

توثیق صدکار قزوۃ العلماء مولانا سید آقا حسن صاحب قلم العالی
 بمقام سید سید رسالہ مذاکرے مطابق عمل کرنا مع جوائی کے ہوا
 السید آقا حسن ۲۔ ربیع الاول ۱۲۸۵ھ

دینیات کی تیسری کتاب

علم کی فضیلت

ہیں تو شک ہی نہیں کہ علم اعلیٰ درجہ کی سعادت اور سب سے بہتر کمال ہے۔ علم کی فضیلت میں بہت سی آیتیں بے شمار حدیثیں موجود ہیں خداوند عالم سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ ہر گروہ سے کچھ لوگ باہر کیوں نہیں نکلتے کہ فقہ و معرفت حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ لوگ ڈریں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور خدا غالب علموں کو دوست رکھتا ہے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین بغیر علم کے کامل نہیں ہو سکتا ہے تم لوگوں پر علم کا طلب کرنا مال سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ رووی مختاری مقرر ہو چکی ہے اور خدا رزق کا ضامن ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ علم الہی کے سپرد کیا گیا ہے اور تم کو حکم دیا گیا ہے کہ اُسے حاصل کرو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس ایک عالم کے علم سے لوگ نفع اٹھائیں وہ ستر ہزار بہتیرے عابدوں سے بہتر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص علم دین سیکھے حق تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا اور اس کے اعمال قبول نہ کریگا امام رضا علیہ السلام حضرت رسول ص سے روایت فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے جس علم کو اس کی جگہ سے حاصل کرے اور اس کے عالم سے لے کر کیونکہ خدا کی خوشنودی کے واسطے علم کا حاصل کرنا نیکی ہے

تیسری کتاب
 دینیات کی تیسری کتاب
 قزوۃ العلماء
 مولانا سید آقا حسن
 صاحب قلم العالی
 بمقام سید سید رسالہ
 مذاکرے مطابق عمل
 کرنا مع جوائی کے
 ہوا
 السید آقا حسن
 ۲۔ ربیع الاول
 ۱۲۸۵ھ

اور اُسکے ذرائع پیدا کرنا عبادت ہے اور اُس کا تذکرہ تسبیح ہے اور جو نہ جانتا ہو اُسکو تعلیم کرنا
ایک صدقہ کا ثواب اور قرب الہی کا سبب ہے کیونکہ علم ہی سے حلال و حرام پہچانا جاتا ہے
علم بہشت کی راہ کی روشنی ہے وحشت کا موتس ہے عزت کا مصاحب ہے تنہائی کا
ہمزیں ہے شادی و غم کا رہنما ہے دفع دشمن کا حربہ ہے دوستان خدا کی زینت ہے

حکایت لطیف

ایک مرتبہ دو سٹ آدمیوں نے باہم مشورہ کیا کہ حضرت علی رضی عنہ سے ہر شخص ایک ہی
سوال کرے اور مختلف جواب کا طالب ہوگا کہ حضرت جواب سے عاجز ہو جائیں غرض وہ
دو آدمی جناب امیر کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی ہم میں سے ہر شخص ایک سوال
کرے گا اگر آپ سب کو علحدہ علیحدہ جواب دیا تو ہم سمجھنے کے بیشک آپ غمہ علم کے دروازہ ہیں
آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھو ایک اُن میں سے آگے بڑھا اور عرض کی علم بہتر ہے یا مال فرمایا
علم کیونکہ مال فرعون و قارون کا ترکہ ہے اور علم انبیاء کا دوسرے نے بھی یہی سوال کیا آپ نے
فرمایا علم بہتر ہے کیونکہ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے
تیسرے کے جواب میں فرمایا علم بہتر ہے کیونکہ مالدار کے لوگ دشمن ہیں اور ذی علم کو لوگ
دوست رکھتے ہیں چوتھے کے جواب میں فرمایا علم بہتر ہے کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور
علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے پانچویں سے فرمایا علم افضل ہے کیونکہ مالدار کو لوگ خلیل بھی کہتے ہیں اور عالم
کریم کہلاتا ہے چھٹے سے کہا علم بہتر ہے کیونکہ مال کیلئے چور اور دہن مچتے ہیں اور علم اُس سے محفوظ
ہے ساتویں سے ارشاد کیا علم بہتر ہے کیونکہ مالداروں سے قیامت میں حساب لیا جائیگا اور صاحب علم پر
کوئی حساب نہیں آٹھویں سے فرمایا علم بہتر ہے کیونکہ مال عرصہ تک رہنے سے پرانا اور خراب ہو جاتا
ہے اور علم کو کوئی ضرر نہیں ہونچتا نویں سے فرمایا کہ علم افضل ہے کیونکہ مال سے دل تیرہ دتا رہتا ہے اور علم
قلب نوآبادی ہوتا ہے دسویں سے فرمایا علم بہتر ہے کیونکہ مال کی کثرت فرعون وغیرہ نے خدائی کا دعویٰ کیا
اور حضرت رسول نے کثرت علم کی وجہ سے ماعبدناک حق عبادتک فرمایا دہم نے جو تیری

عبادت کا حق تھا ادا نہ کیا، پھر فرمایا قسم ہے اُس خدا نے پاک کی جسکے مقصد قدرت میں
علی کی جان ہے اگر اس وقت سے مرتے دم تک یہی سوال کرتے چلے جاؤ گے تو ہر بری
جواب دیتا رہوں گا اور ہر گز کسی بات کو مکر نہ کہوں گا۔

المختصر اگرچہ علم دین درجہ اجتہاد تک حاصل کرنا ہر شخص پر واجب عینی نہیں بلکہ واجب
کفائی ہے مگر علم دین کا امتنا حاصل کرنا کہ سچے اعتقادات یقین و دلیل حاصل ہو جائیں اور طہارت
نماز روزہ اور دوسرے اعمال کے ضروری مسائل پر عمل کر کے ہر شخص پر واجب و فرض ہے
کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں عورت ہو خواہ مرد۔ تب ضرور یہاں کہ چند شخص فقہ و اجتہاد حاصل کریں
اور باقی مومنین بقدر ضرورت تحصیل علم کریں اور طالباں علم دین کی اعانت و مدد کریں
تاکہ آخرت کے عذاب سے سب کو نجات ملے پس فی زمانہ لوگ دو قسم کے ہیں ایک مجتہد
دوسرا مقلد مجتہد وہ ہے جو احکام اور دینی مسائل کو قرآن و احادیث سے استنباط کرے
اُس کا فرض یہ ہے کہ باعمل عالم اور عادل و متقی ہو۔ اور ضعیف الاعتقادوں جاہلوں کو
یہ عطا نصیحت سے ۱۰ ایت کرے اور قرآن و حدیث کے موافق احکام جاری کرے اور
مقلد وہ ہے جو امتنا علم نہ رکھتا ہو اسکا فرض یہ ہے کہ فروع دین کے مسائل میں
مجتہد کے حکم پر عمل کرے اور اصول دین کو اپنے طور پر غور و فکر عقل و نظر سے حاصل کرے
اس میں تقلید ناجائز ہے اور حق و باطل کی تحقیق بغیر غیر کے قول کو قبول کرنا باطل ہے ایسا نہو
کہ اسوقت غیر کے کہنے سے کسی مذہب کو حق سمجھ کر اختیار کرے اور قیامت کے دن خدا
کے سامنے اُس کے پاس کوئی قوی دلیل نہ ہو اور خدا کے سامنے گمراہ ٹھہرے۔

پہلا باب اصول دین خدا کا وجود

پہلی دلیل۔ جو شخص تھوڑی سی عقل رکھتا ہے وہ اگر سوچے کہ جب کوئی چیز بغیر بنا نیوالے

مذہب دینی

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

دلیل کے بغیر

کے بنتی یا پیدا نہیں ہوتی ہے اُسکے بعد آسمان وزمین ستارے آفتاب اور ماہتاب وغیرہ کو بغیر دیکھے اور خیال کرے تو ضرور سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں بغیر بناے پیدا نہیں ہوئیں بلکہ ان کا کوئی بنانے والا ضرور ہے وہی خدا ہے اس مقام پر مجھے ایک عرب کی حکایت یاد آئی کہ جب اُس سے کسی نے پوچھا ہے کہ تو خدا کے موجود رہنے کو کیونکر جانتا ہے تو کہنے لگا سبحان اللہ تعجب ہے میگنی سے اونٹ اور نشان قدم سے چلنے والا سمجھا جائے اور آسمان وزمین کے عجائب و غرائب سے خدا نہ سمجھا جائے پس خدا کے موجود ہونے میں کوئی عاقل شبہ نہیں کر سکتا۔

دوسری دلیل جو مفہوم آدمی تصور کرتا ہے اگر محض اُسکی ذات کا خیال کرے تو تین حال سے خالی نہیں یا اُسکا خارج میں موجود ہونا ضروری ہے تو اُسکو واجب کہتے ہیں یا محال و متنع ہے یا نہ ضروری نہ محال ہے تو ممکن وجود و عدم دونوں میں دوسرا محتاج ہوا کیونکہ نہ اُسکے لئے موجود ہونا ضروری ہے نہ معدوم ہونا اور بغیر علت کے خود بخود نہ موجود ہو سکتا ہے نہ معدوم پھر اگر تمام موجودات صرف ممکن ہوتے اور ان میں کوئی بھی واجب نہ ہوتا تو کوئی چیز موجود نہ ہو سکتی۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ انہیں موجودات میں کوئی واجب الوجود ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے

تیسری دلیل سارے جہان کی چیزیں آفتاب ماہتاب ستارے درخت ہوا پانی آگ مٹی وغیرہ کا برابر ایک ہی ڈھرے پر چلا جانا اور ان کے کاموں میں کچھ بھی تغیر و تبدل نہ ہونا مثلاً آفتاب کے روشنی کا کام آگ سے جلانے کا کام وغیرہ جو دوسرا برس قبل لیا جاتا تھا وہی اب بھی ہے یہ صاف بتا رہا ہے کہ کسی شخص نے ان چیزوں کو جن اغراض کے لئے پیدا کیا ہے اُس سے باز نہیں ہو سکتے اور اگر خود پیدا ہوئیں انہیں کس نے مجبور کیا کہ وہ اپنی حالت بدل نہیں سکتیں۔ وہی خدا ہے۔

چوتھی دلیل ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے سوا تمام چیزوں میں تغیر و تبدل پایا جاتا ہے اور یہ ثابت ہے کہ جس چیز میں تغیر پایا جاتا ہے وہ حادث ہے

پس جب سارا جہان حادث ہوا تو ضرور ہے اُسکا خالق ایسا ہو جو خود حادث نہ ہو
ورنہ اُسکو بھی پیدا کرنے والے کی ضرورت ہوگی اور وہی خدا ہے۔

جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں الدین معرفۃ (دین میں سب سے پہلا امر
خدا کی معرفت ہے) مگر اس سے یہ مقصود نہیں کہ اسکی حقیقت اور کثرت ذات کا جاننا ضروری
ہے کیونکہ اسکی حقیقت ذات کا تصور و خیال کسی شخص کے ذہن میں ہو ہی نہیں سکتا
بلکہ مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کو صفات کے ذریعہ سے پہچاننا چاہیے یعنی کو کسی
صفتیں اُسکی ذات میں پائی جاتی ہیں اور کون نہیں پائی جاتی۔

صفات شہوتیہ (صفات کمالیہ)

اول واجب الوجود یعنی ازلی (جو ہمیشہ سے ہو) ہے۔ عدم اسپر محال ہے۔ اُسکو کسی وقت
زوال نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

دلیل اگر خدا واجب الوجود نہ ہو تو ممکن ہوگا اور جب ممکن ہوگا تو اُسپر عدم جائز ہوگا
اور جب عدم جائز ہوگا تو اپنے موجود ہونے میں دوسرے کا محتاج ہوگا اور جب
محتاج ہوگا تو خدا نہ رہا بلکہ اُس کے لیے دوسرے خدا کی ضرورت ہوگی جو
واجب الوجود ہے۔

دوم قدرت و اختیار

یعنی ہر طرح کے ہر کام کا اختیار ہے جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے جس طرح آگ
اپنے جلانے کو روکنے سے مجبور ہے اُس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو چاہے
جلائے جس کو چاہے نہ جلائے بلکہ خواہ مخواہ جو چیز طے کے قابل ہے اُسے جلادگی
دیا خدا نہیں ہے بلکہ ہر چیز اپنے اختیار سے کرتا ہے۔

دلیل جب ہم دنیا کی چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں سبکدوشی

تفہر ہزاروں انقلابات ہوتے ہیں اور کوئی چیز برابر ایک حالت پر نہیں رہتی کبھی
 موجود ہے کبھی معدوم تو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا خالق ایسا قادر و مختار ہے کہ کسی چیز
 کو ایک طرح پر رہنے نہیں دیتا بلکہ جیسا چاہتا ہے بنا دیتا ہے مگر حکماء کے قائل ہیں کہ
 خدا اپنے افعال اختیار سے نہیں کرتا بلکہ آگ کی طرح مجبور ہے لیکن یہ قول بالکل غلط
 ہے کیونکہ اس صورت میں خدا کا عاجز و مجبور ہونا لازم آتا ہے اور یہ عیب
 نقص ہے حالانکہ واجب الوجود وہ ہے جو تمام نقائص و عیب سے بری ہے۔

سوم

جو چیز جس طرح جہاں جہاں ہو چکی ہو یا ہو گی سب کو ازل ہی سے جانتا ہے اُسے
 اسکی ضرورت نہیں کہ جب کوئی چیز موجود ہوئے تب جانے بلکہ جس طرح موجود ہونے
 کے بعد ہر جزو کل کو جانتا ہے اُسی طرح قبل سے۔

دلیل جب ثابت ہو چکا کہ خدا ہی سب کا خالق ہے۔ اور مقصد اختیار
 پیدا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ بغیر علم کے ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ محال ہے کہ کسی چیز کو مقصد
 اختیار سے بنائے اور بنانے والے کو اسکا علم نہ ہو۔ مگر حکماء کہتے ہیں کہ خدا جزئیات کا
 عالم نہیں ہے مگر یہ خیال بھی غلط ہے۔ کیونکہ جہالت سخت غیب ہے اور خدا کا
 واجب الوجود اور ہر نقص سے پاک و پاکیزہ ہونا ثابت ہو چکا۔

چہارم اور اک

یعنی جو چیزیں ہم ان حواس پنجگانہ آنکھ ناک کان ہاتھ زبان کے ذریعے جانتے ہیں
 وہ بغیر ان حواس کے جانتا اور سمجھتا ہے پس بغیر آنکھ کے ہر چیز کو دیکھتا اور بغیر کان کے
 ہر آواز کو چاہے کیسی ہی لپٹ یا ملہند ہو سنتا ہے اور بغیر ناک کے ہر بو سے
 واقف اور بغیر زبان کے ہر حرف سے آگاہ اور بغیر ہاتھ پاؤں وغیرہ کے ہر چیز کی

گرمی سردی کھنٹی نرمی سے خبردار ہے۔ اسکی دلیل وہی ہے جو علم کے ثابت کرنے میں گزری

پنجم حیات

یعنی ہمیشہ سے زندہ رہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا کوئی وقت ایسا نہ تھا جس میں وہ
موجود نہ ہو اور کبھی اُس پر موت نہ ہوگی۔

دلیل۔ جب ثابت ہو چکا کہ خداوند عالم واجب الوجود اور عالم وقادر ہے تو
اُس کے ہمیشہ زندہ رہنے میں کوئی شبہ باقی ہی نہ رہا کیونکہ بغیر حیات ابدی کے
واجب الوجود ہونا محال ہے۔

ششم کلام

یعنی جس جسم میں چاہے حروف و آواز کو پیدا کرے جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت
سے باتیں کرا دیں اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا زبان رکھتا ہے اور اسی سے بات کرتا ہے
دلیل۔ جب خداوند عالم کا ہر چیز پر قادر ہونا ثابت ہوا تو کلام کے پیدا کرنے کی
قدرت بھی ثابت ہوئی۔

ہفتم صدق

جس بات کا وعدہ کرتا ہے کبھی اُس کے خلاف نہیں کرتا وہ بات کا سچا وعدہ کا پکا ہے
دلیل۔ جھوٹ بولنا نرمی چیز ہے بلکہ اُس نے خود جا بجا قرآن میں جھوٹوں پر
لعنت بھیجی ہے اور خدا ہر بُرائی سے پاک ہے ورنہ واجب الوجود نہ رہے گا
مگر اہل سنت چونکہ خدا سے بُرے کام کا ہونا جائز جانتے ہیں اس وجہ سے
ان کے نزدیک خداوند عالم سچا بھی نہ ہوگا۔

صفاتِ لیبیہ (صفا جلالیہ)

(نفی شرک) (توحید)

یعنی خداوند عالم ایسا یکتا اور یگانہ ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس پر تمام عقلا کا اتفاق ہے کوئی اس خیال کا مخالف نہیں۔ آسمانی کتابیں اس مضمون سے بھری ہیں۔

پہلی دلیل۔ اگر اس یکتا خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو جس طرح اس نے اپنے رسول بھیجے اپنی کتابوں کے ذریعہ سے اپنے احکام پہلے ہمیشہ اپنے کو ایک کہلا یا۔ دوسرا بھی ضرور ایسا ہی کرتا اور جب اس نے نہ کیا تو وہ خدا نہیں ہے کیونکہ یا تو جانتا ہی نہیں جاہل ہے یا حکیم و قادر نہیں اور جاہل اور عجز خدا کے خلاف ہے۔

دوسری دلیل۔ اگر کئی خدا ہوتے تو جس وقت ایک خدا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا تو دوسرے خدا میں اس سے باز رکھنے کی قوت اور قدرت ہے یا نہیں اگر ہے تو پہلا خدا عاجز ہوا اور خدا نہ رہا اگر نہیں ہے تو دوسرا خدا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ قادر نہ رہا پس معلوم ہوا کہ قادر و توانا ایک ہی خدا ہے۔

۲۔ نفی جسم و صورت

یعنی خدا جو ہر عرض جسم صورت اور جو چیزیں جسم کے لئے لازم ہیں جیسے لمبائی چوڑائی موٹائی اٹھنا بیٹھنا سردی گرمی۔ سختی۔ نرمی۔ لذت اور سب سے پاک و پاکیزہ ہے۔

دلیل۔ اگر خدا میں جسم یا اسکے لوازم پائے جائینگے تو مکان کا محتاج ہوگا

اور جب محتاج ہوا اور جب الوجود نہ رہا حالانکہ اُس کا واجب الوجود ہونا ثابت ہو چکا ہے
مگر اہل سنت کا حنبلی فرقہ اس کا قائل ہے کہ خدا جسم و صورت رکھتا ہے اور
عرش پر بیٹھا ہے اور اس کا بدن عرش سے چھ بالشت اُس کے بالشت سے
زیادہ ہے اور ہر شب جمعہ کو گدھے پر سوار ہونے کے زمین پر آتا ہے۔ اور صبح
تک پکارتا ہے کوئی ہے میرے بندوں میں سے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے
اور میں توبہ قبول کروں اور بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے زمانہ میں
خدا اس قدر رویا کہ اُسکی آنکھیں آشوب کر آئیں اور فرشتے اُس کے عبادت کو
آئے۔ اور بعض کا یہ خیال ہے کہ خدا ایک بڑے آدمی کی صورت کا ہے
کہ اُسکی ڈاڑھی اور سر کے بال کچھ سیاہ اور کچھ سفید ہیں مگر یہ سب اقوال غلط اور
بالکل لغو ہیں۔ لغو بالشر من ذلک۔ اور اس کے باطل ہونے کی دلیل بیان
ہو چکی ہے۔

۳۔ نفی مکان

یعنی خدا کے لئے نہ کوئی خاص جگہ ہے نہ سمت بلکہ یہ اپنی قدرت کا ملہ سے ہر
جگہ موجود ہے۔ ہر شخص سے اُسکی گردن کی رگ سے بھی نہ زیادہ قریب ہے
دلیل۔ اگر خدا کے لئے کوئی جگہ ہوتی تو اُس جگہ کا محتاج ہوتا اور جب محتاج
ہوا تو حادث ہوا حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے۔

حکایت

یہودیوں کا ایک عالم حضرت ابو بکر کے پاس آکر پوچھنے لگا کہ کیا اس امت
کے پیغمبر کے خلیفہ آپ ہی ہیں آپ نے کہا ہاں وہ بولائیں نے تو یہ میں دیکھا ہے کہ
انبیاء کے خلفاء عالم ہوتے ہیں پس آپ بیان کیجیے کہ خدا کہاں ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ

خدا آسمان پر ہے اور عرش پر بیٹھا ہے وہ کہنے لگا تو کیا خدا سے زمین خالی ہے اس پر
حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ کفار کا کلام ہے میرے سامنے سے دور ہو ورنہ تجھے قتل کر دیا
یہ سن کر وہ یہودی تعجب کرتا ہوا پھر اور اسلام پر پہنستا ہوا جلا اتفاقاً اثنارہ میں جناب امیر
علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت نے فرمایا اے یہودی جو تیرا سوال ہے وہ بھی میں
جانتا ہوں اور جو تجھے جواب ملا وہ بھی اب سن۔ خدا خالق مکان ہے اس کے لئے کوئی
مکان نہیں بلکہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں اور اگر میں یہ بات تیری ہی
کتابوں میں بتا دوں تو کیا تو ایمان لائے گا اُس نے عرض کی ضرور حضرت نے فرمایا کیا
تو نے اپنی کتابوں میں نہیں دیکھا ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک
ایک فرشتہ پورب سے آیا حضرت موسیٰ نے پوچھا تم کہاں سے آتے ہو عرض کی خدا کے
پاس سے پھر دوسرا فرشتہ پچیم سے نمودار ہوا اُس سے پوچھا کہاں سے آتے ہو کہا خدا کے
پاس سے پھر تیسرا فرشتہ نازل ہوا اُس نے کہا میں ساتویں آسمان سے خدا کے پاس
سے آتا ہوں پھر چوتھا فرشتہ زمین سے ظاہر ہوا اور پوچھنے پر جواب دیا کہ ساتویں
طبقہ زمین سے خدا کے پاس سے آتا ہوں اس وقت حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اُس
خدا کی حمد کرتا ہوں جس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے سن کر یہودی کہنے لگا میں گواہی
دیتا ہوں کہ یہی حق ہے اور آپ ہی اپنے پیغمبر کی خلافت کے سزاوار ہیں۔

۴۔ نفی حلول واتحاد

حلول کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز میں کسی چیز کا آجانا جس طرح رنگ جسم میں۔ ہوا
روئی میں اور اتحاد کے معنی دو چیزوں کا ایک ہو جانا پس خدا میں حلول واتحاد
مکن نہیں معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی چیز میں یا کوئی چیز خدا میں آجائے یا
خدا کسی دوسری چیز میں مل کر ایک ہو جائے۔
دلیل۔ حلول واتحاد خاص جسم سے تعلق رکھتے ہیں اور خدا اور عالم جسم اور

اُس کے لوازم سے بہتر ہے مگر صوفی فرقہ اس کا قائل ہے کہ خدا عارفوں سے متحد (ایک) ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعضوں نے تو یہاں تک ترقی کی ہے کہ دوست کا وظیفہ پڑھنے لگے اسی بنا پر منصور نے انا الحق کہا اور اسی جرم میں حاکم وقت نے سولی دیدی لیکن یہ سب خیالات لغو ہیں اور بہت سی دلیلیں اُس کے بطلان کی موجود ہیں۔

هـ - نفی رویت

یعنی خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔

دلیل- رویت (دیکھئے) کی آٹھ شرطیں ہیں جسم ہونا۔ بہت دور نہ ہونا بہت نزدیک
نہ ہونا جسم کا کثیف ہونا۔ سامنے ہو نا۔ بہت چھو لگا نہ ہونا۔ کسی چیز کا حامل نہ ہونا۔ دیکھنے
کا قصد کرنا۔ اور یہ سب شرطیں خدا کی ذات میں نہیں پائی جاتیں پھر اس کا دیکھنا
کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ مگر امت مسلمت کا اعتقاد ہے کہ آخرت میں خدا کا دیدار ہو گا کیونکہ
اگر خدا دیکھنے کے قابل نہ ہوتا تو حضرت موسیٰؑ سا پیغمبر دیکھنے کا سوال نہ کرتا پس وہ
حال سے خالی نہیں۔ یا حضرت موسیٰؑ جانتے تھے کہ دیکھنا ناممکن ہے اور بھی سوال کیا
تو سوال عبث اور بیکار رہتا تھا اور یہ نبی کی شان نہیں یا نہ جانتے تھے تو نبی کا
جاہل ہونا لازم آتا ہے لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے کیونکہ حضرت موسیٰؑ ضرور جانتے تھے
کہ خدا کا دیکھنا ناممکن ہے اور انھوں نے خود نہیں پوچھا تھا بلکہ اپنی صدیق قوم کے
اصرار سے سوال کیا تھا۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِنْ
خَالِكٍ فَقَالُوْۤا اِرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ رَجَعَهُ مُوسَىٰ كِى قَوْمِ
نے ضرور اس سے کہیں بڑا سوال کیا تھا پس کہا کہ ہم علانیہ خدا کو دکھا دو پس
عذاب کی تجلی نے اُن کے ظلم کی وجہ سے انھیں لے ڈالا دوسرے مقام پر ہے لَنْ
يَقُوْلُوْنَ لَاكَ حَقٌّ نُّزِي اللّٰهَ جَهْرَةً (ہم لوگ تم پر سرگز ایمان نہ لاؤ گے جب تک
خدا کو علانیہ نہ دیکھیں گے اور اس کا جواب خدا کی طرف سے ملتا ہے لَنْ تُرَانِيَ (تم)

ہرگز نہ دیکھو گے) اور کج ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے پس جب حضرت موسیٰ سے نبی کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں تو اور کوئی کیا دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ اور آیتیں بھی اس کے بطلان پر دلالت کرتی ہیں جیسے لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَارُ اسکا آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں

۶۔ نفی تغیر

یعنی خدا ہمیشہ سے یکساں ہے جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب بھی ہے کوئی تغیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔

تفصیل اور دلیل

خدا کی ذاتی صفتوں (علم و قدرت وغیرہ) میں تغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ ذاتی صفت کا تغیر خدا کی ذات کے تغیر کا باعث ہوگا جو حادث کی خاص صفت ہے پھر خدا واجب ہے گا اور یہ محال ہے اور جو ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ کام کی صفت ہے جیسے خلق رزق وغیرہ اس میں تغیر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ صفات اگر حادث نہوں تو عالم کا قدیم ہونا لازم آتا ہے حالانکہ یہ باطل ہے۔

۷۔ نفی ترکیب

یعنی خداوند عالم میں کسی طرح کی ترکیب نہیں ہو سکتی نہ ترکیب خارجی جیسے تخت مرکبے تختے پائے کیل وغیرہ سے نہ ترکیب ذہنی جس طرح انسان مرکبے حیوان اور مطلق سے پہلی دلیل۔ ہر مرکب اجزا کا محتاج ہوتا ہے اگر خدا بھی مرکب ہوتا تو اپنے اجزا کا محتاج ہوتا اور یہ بھی واجب الوجود ہونے کے خلاف ہے۔

دوسری دلیل۔ اگر خدا کے اجزا ہوں تو بلاشبہ واجب الوجود ہوں گے یا ممکن اگر اجزا واجب ہوں تو واجب الوجود (خدا) میں ترکیب نہ ہوئی بلکہ خدا ہو گئے

اور اسکا سلطان توحید سے ثابت ہو چکا اور اگر اجزا ممکن ہی رہے گا پھر خدا مرکب نہیں ہوا بلکہ دوسری چیز۔

نفی صفت زائد

یعنی جس طرح آدمی ذاتی طور پر علم یا صفت سے خالی ہوتا ہے اور کسی صفت کو حاصل کرنے کے بعد اُس سے متصف ہوتا ہے اور جب تک کوئی علم و شہر حاصل نہیں کرتا کبھی لقب یا خطاب سے پکارا نہیں جاتا اور جب اُس نے کوئی اچھی یا بُری بات حاصل کی تب اس بات کے ساتھ پکارتے ہیں جیسے اگر چوری کی توجہ رکھ لیا یا ڈاکر پڑھی تو ڈاکٹر کہلا یا علم دین حاصل کیا تو عالم کہلا یا۔ ایسا نہیں ہے بلکہ اس قسم کی تمام صفات ثبوتیہ ذاتی ہیں یعنی جب سے خدا ہے اُسی کی ذات کے ساتھ ہی ساتھ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں یہ نہیں کہ کسی وقت عالم یا قادر نہ تھا اور اب ہوا بلکہ سچ تو یوں ہے کہ یہ صفات صفت ہی نہیں ہیں صرف اُس کی ذات ہی ذات ہے جس کو مختلف الفاظ سے پکارتے ہیں مثلاً چونکہ وہ چیزوں کو جانتا ہے عالم کہتے ہیں اور چونکہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے قادر کہتے ہیں علیٰ ہذا القیاس جس طرح ایک ایسے شخص کو جو عالم ہو چونکہ علم رکھتا ہے عالم کہتے ہیں چونکہ اُسی علم کی وجہ سے دوسروں کی تعلیم کرتا ہے معلم اور اُستاد کہتے ہیں۔ چونکہ تقریر کرتا ہے مقرر اور واعظ کہتے ہیں چونکہ ہدایت کرتا ہے ہادی کہتے ہیں۔ چونکہ نماز پڑھاتا ہے پیش نماز کہتے ہیں اسی طرح خدا کی ایک ہی ذات کو مختلف حالات کا خیال کر کے مختلف نام سے پکارتے ہیں اسی بنا پر جناب امیر فرماتے ہیں کمال التوحید نفی الصفات عنہ پوری توحید صفات کی نفی ہے مگر اہلسنت اس کے قائل ہیں کہ اُس کے صفات زائد ہیں حالانکہ یہ خیال محض لغو ہے۔

پہلی دلیل۔ اگر اُس کے صفات زائد ہوں تو خدا ان صفات کا محتاج ہوگا

جو اسکی ذات سے الگ ہیں اور احتیاج واجب کی شان کے خلاف ہے۔
دوسری دلیل۔ وہ صفات یا حادث ہوں گے تو خدا کا کچھ زمانہ تک ان صفات
 سے خالی ہونا لازم آتا ہے۔ اور اگر قدیم ہوں تو حید واجب موجود ہو جائیں گے اور
 یہ توحید کے خلاف ہے۔

عدل

یعنی خداوند عالم نہ کوئی بڑا کام کرتا ہے نہ کسی ضروری یا اچھے کام کو ترک کرتا ہے مگر
 اہستہ کا اشتهاء فرقہ اس کا قائل ہے کہ خدا سے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ حالانکہ
 یہ بالکل غلط ہے۔

چوتھی دلیل۔ خداوند عالم خود اپنے بارے میں فرماتا ہے قَائِمًا بِالْقِسْطِ
 خدا انصاف کے ساتھ قائم ہے اِنَّ اللّٰهَ لَمِّنْ يُّظْلِمُ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ خدا ہرگز
 اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر دوسروں پر ظلم کو کیونکر گوارہ کرے گا۔

دوسری دلیل۔ جا بجا اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ عدل کرو ظلم نہ کرو پھر
 کیونکر ہو سکتا ہے کہ خود ظلم کرے خود را نصیحت و دیگرے را نصیحت کا مصداق ہے۔
تیسری دلیل۔ اگر خدا کوئی کام کرے تو چند حال سے خالی نہیں یا اس

کی بُرائی سے آگاہ اور اپنے ہوش میں نہ تھا اور نادانی و غفلت میں اُس سے
 یہ کام ہوا۔ تو خدا کا جاہل اور غافل ہونا لازم آتا ہے اور یہ محال ہے۔ یا اُسکی
 بُرائی سے واقف تھا مگر اُسکے ترک پر قادر نہ تھا۔ تو خدا کا عاجز ہونا لازم آتا

ہے اور یہ بھی محال ہے۔ یا اُسکی بُرائی کو بھی جاننا تھا اور اُسکے ترک پر بھی
 قادر تھا مگر اُس کو اپنی ضرورت اور احتیاج کی مجبوری سے کر گزرا تو خدا کا مجبور
 و محتاج ہونا لازم آتا ہے اور یہ بھی محال ہے یا ضرورت اور احتیاج کی مجبوری

سے کر گزرا تو خدا کا مجبور اور محتاج ہونا لازم آتا ہے اور یہ بھی محال ہے یا ضرورت
 و احتیاج سے نہیں بلکہ بیکاریوں ہی کر بیٹھا تو اس کا لغو ہونا لازم آتا ہے اور یہ

بھی محال ہے پس ثابت ہوا کہ خداوند عالم کوئی بُرا کام کسی طرح نہیں کرتا۔

فائدہ

اکثر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی صفتوں سے صرف عدل ہی کو اصول دین میں کیوں داخل کیا حالانکہ اور صفات بھی اس قابل تھے اس کا جواب اگرچہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ عدل ایمان کا ایک اعلیٰ رکن ہے جن میں علماء شیعہ و اہلسنت میں عظیم اختلاف ہے اور بہت سے مباحث اس سے متعلق ہیں اس وجہ سے علمائے اس سے جداگانہ بحث کی ہے لیکن حق یہ ہے کہ اصول دین صرف ان اعتقادات کا نام نہیں ہے جن پر ایمان کی بنا ہو بلکہ ان اعتقادات کا نام ہے جن سے اسلام کے دوسرے فرقوں اور غیر اسلام سے تمیز اور فرق حاصل ہو جائے اور فرقہ حقہ اثنا عشر کو انہیں پانچوں اصول سے تمام عالم کے مذاہب امتیاز ہو جاتا ہے اسی بنا پر یہی پانچوں چیزیں اصول دین قرار دی گئیں ورنہ اسکے علاوہ یرتبعائی کے صفات میں اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان کی بنا ہے مگر چونکہ ان سے امتیاز حاصل نہیں ہوتا اسوجہ سے وہ اصول دین نہیں قرار دی گئیں مثلاً توحید سے کفار اور بت پرستوں سے تمیز ہوئی نبوت محمد مصطفیٰ سے نصارا اور یہود و عیسویوں سے معاد سے دہریوں سے امامت سے معتزلہ اہلسنت کے عدل سے اشاعرہ اہلسنت سے۔

جبر و اختیار

خدا نے اپنے بندوں کو قوت اور قدرت عطا کر کے اچھی بُری راہ بتا کر اکثر افعال میں (جن میں سے مکلف شرعی بھی ہے) مختار بنا دیا ہے جس کو چاہے کرے جسکو چاہے نہ کرے۔ مگر اہلسنت کا خیال ہے کہ بندوں کے تمام اچھے بُرے افعال کا فاعل خدا ہی ہے۔ اور بندے اس میں مجبور ہیں چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب

دہلوی لکھتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ بندوں کے تمام امور خیر ہوں یا شر کفر ہوں
ایا ایمان مصیبت ہوں یا طاعت ان سب کا خالق خدا ہی ہے بندوں میں اس کے
پیدا کرنے کی طاقت و قدرت نہیں ہے بلکہ بندہ صرت کا سب ہے اگرچہ ان
لوگوں نے اس دعوے پر بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں اور ان کی سب سے
عمرہ اور مضبوط دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم ازل سے ہمارے تمام کاموں کو
جانتا ہے پس اگر میں اس کام کو نہ کروں تو خدا کا علم غلط ہو جائے گا جسکو
کسی منجھلے شاعر نے یوں نظم کیا ہے ۵

مے غور و ن من حق ز ازل میدہست گرے نہ غورم علم خدا جہل بود

اور اسی مطلب کو کسی بڑا کام کرنے پر جہلا یوں ادا کرتے ہیں میں کیا کروں
یہ تو تقدیر ہی میں لکھا تھا۔

جواب

لیکن اس میں بھی سنت مخالف ہے کیونکہ بیشک صحیح ہے کہ خداوند عالم
تمام اشیا کو ازل ہی سے جانتا ہے لیکن علم کو کسی چیز کے وجود و عدم کا سبب
قرار دینا سخت غلطی ہے مثلاً کوئی طبیب اگر کسی مریض کے حالات و علامات
کو دیکھ کر یہ جان سکے کہ یہ کل مر جائے گا تو ہرگز کوئی عاقل یہ نہیں
کہہ سکتا کہ وہ اسکے کہہ لینے کی وجہ سے مر گیا بلکہ اس کی تشخیص و علم و تجربہ کی
تعریف ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ جو نہ وہ مرنے والا تھا اس وجہ سے اس کو
علم ہوا۔ ازیں قبیل اگر کوئی منجم کسی کے قیام و رفتار کے کی گردش وغیرہ
کو دیکھ کر یہ کہے کہ اس کی اس مہینہ میں شادی ہوگی اور اس کی شادی
اسکے کہنے کے موافق ہو جائے تو ہرگز یہ نہ کہا جائے گا کہ اس کے کہنے کی وجہ سے

شادی ہو گئی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ چونکہ اس کی شادی ہونے والی تھی اسوجہ سے اگر علم ہوا پس خداوند عالم کو بھی ہمارے افعال کا علم محض اسی وجہ سے ہوا کہ ہم کرنے والے تھے نہ کہ چونکہ اسکو علم ہو گیا تھا اسوجہ سے میرا کرنا ضرور ہوا صرف فرق ہمارے اور اس کے علم میں یہ ہے کہ اس کے علم میں کبھی کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا اور ہمارے علم میں کبھی فرق بھی ہو جاتا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ کوئی علم کسی شے کے وجود یا عدم کا باعث نہیں ہوتا اس خیال کے بطلان اور مذہب حق کی تقویت کی چند دلیلیں اور بھی ہیں۔

پہلی دلیل۔ اگر یہ کل اعمال جو بندے بجا لاتے ہیں خدا ہی کے ہوتے تو پھر کسی فعل پر عذاب کرنا ظلم صریح ہوتا کیونکہ اس سے بڑھ کر ظلم ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کام کو خود کرائے اور پھر سزا دے۔

دوسری دلیل۔ اگر خدا ہی بندوں کے افعال کا فاعل ہوتا تو انبیاء کا بھیجنا احکام شرع کا مقرر کرنا محض ہر یکار و لغو ہوتا کیونکہ جب خود ہر کام کو کرتا ہے تو یہ کہنا کہ نبی کی اطاعت کرو ماننا پڑھو روزہ رکھو۔ زنا نہ کرو۔ چوری سے بچو سب فضول ہے۔

تیسری دلیل۔ ہم یقیناً اپنے اختیاری و غیر اختیاری کام میں فرق پاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اختیاری اور غیر اختیاری ہے مثل کوٹھے سے بے قصد نیچے اترنے کو اختیاری اور گر پڑنے کو غیر اختیاری کہتے ہیں اور جانتے ہیں پس اگر بندوں کے افعال بھی اختیاری ہوتے تو ہم ضرور ان افعال اور غیر اختیاری میں فرق نہ سمجھتے حالانکہ ظاہری طور پر فرق موجود ہے۔

حکایت لطیف

ایک روز بہلول وانا حضرت ابو حنیفہ کے دروازے پر آئے اور سنا کہ وہ اپنے شاگردوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تین باتیں کہتے ہیں جو میں پسند نہیں کرتا ایک تو یہ کہ شیطان جلایا جاوے گا اور میں اسے پسند

نہیں کرتا کیونکہ شیطان آگ ہی سے پیدا ہوا ہے آگ آگ کو کیا جلا سکتی ہے
 دوسرے خدا کو دیکھنا قیامت میں بھی غیر ممکن ہے یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز
 موجود ہو اور پھر دکھلائی نہ دے۔ تیسرے بندے اپنے افعال کے مختار میں حالانکہ
 اسکے خلاف بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ جوں ہی یہ کلام حضرت ابوحنیفہ کا تمام
 ہوا ہلول نے ایک ڈھیلا اٹھا کر مارا اور چل دیے اتفاقاً وہ ڈھیلا حضرت ابوحنیفہ
 کی پیشانی پر لگا پس وہ اور ان کے شاگرد غصہ میں ہلول وانا کے پیچھے دوڑے مگر
 چونکہ ہلول خلیفہ کے قریبی رشتہ دار تھے اس بنا پر ان کے ساتھ کچھ کرنے سکے
 مگر ان کو خلیفہ کے پاس لائے اور شکایت کی اب ہلول اور ابوحنیفہ میں یہ سوال
 وجواب ہونے لگا۔

ہلول۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔
 ابوحنیفہ۔ سبحان اللہ کیا بگاڑا ہے تم نے ایسا ڈھیلا مارا کہ میری پیشانی میں
 سخت چوٹ لگی اور دروا بتک موجود ہے۔
 ہلول۔ درد کہاں ہے مجھے دکھاؤ۔
 ابوحنیفہ۔ واہ واہ درد بھی دکھانے کی چیز ہے۔

ہلول۔ پھر تم ابھی امام جعفر صادق علیہ السلام پر خدا کے دیکھنے کے
 بارے میں اعتراض کیوں کر رہے تھے کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ خدا موجود نہ
 اور دکھائی نہ دے۔ ہاں اور تم تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا
 ہے۔ آگ آگ کو کیا جلا سکتی ہے تم مٹی سے بنے ہو اور ڈھیلا بھی مٹی کا تھا
 تم کو اس سے چوٹ کیونکر لگی اس کے علاوہ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بندے اپنے
 افعال میں مجبور ہیں جو کچھ کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے پھر تم مجھے خلیفہ کے پاس کیوں
 لائے ہو میں نے تو کچھ کیا نہیں جو کچھ خدا نے کیا اسی کو گرفتار کر کے لے آؤ۔
 ابوحنیفہ۔ یہ سن کر ساکت ہو گئے اور شرمندہ واپس ہو گئے۔

نبوت

یہ اس انسان کا نام ہے جو بغیر واسطہ کسی آدمی کے خدا کے احکام بندوں تک پہنچائے۔

نبی کی ضرورت

بسیار بات معلوم ہو چکی کہ خدا عادل اور حکیم ہے اور نہ اسے کوئی دیکھ سکتا ہے نہ اس سے کوئی کلام کر سکتا ہے اور اسکا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور بندوں کی پیدائش ہی بیکار نہیں ہے بلکہ انکے نفع پہنچانے اور کسی کام کے واسطے ہوئی ہے تو ضرور ہوا کہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور ہم کو ہمارے پیدا کرنے کی غرض بتائے اور اس سے لیا وہ نفع رسانی کا کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو اپنی طرف سے مقرر فرمائے کہ وہ تمام مخلوقات خدا کو نفع و ضرر کے طریقے بتائے معاد و معاش کی صلاح کرے کیونکہ وہ اسکو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ اس سے کوئی کلام کر سکتا ہے۔

انبیاء کے شرائط

اگرچہ بہت ہیں مگر سب سے عمدہ شرط عصمت ہے اور عصمت خدا کے اس لطف خاص کا نام ہے جسے اپنے پسندیدہ بندہ کو شدت قرب و حضور و محبت و ترس و حیا کی وجہ سے خدا کے ساتھ رکھتے ہیں مخصوص فرماتا ہے اور وہ بندہ اسی کی وجہ سے برے کاموں سے بچتا ہے اور کسی وقت کسی گناہ صغیرہ و کبیرہ کا عہد یا سہواً بلکہ کسی کام کا جو خلاف خدا کے خدا ہو قبل نبوت یا بعد نبوت ترک نہیں ہوتا لیکن اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ عصمت انسان کو فعل بد کے ترک اور فعل نیک پر مجبور کر دے کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس شخص کی کوئی خوبی باقی نہیں رہتی بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خدا جانتا ہے کہ یہ اسکا مستحق ہے اگر اسکو عصمت عطا کی جائے گی تو یہ برے کاموں کو اختیار نہ کرے گا لیکن سنت اپنے خلفا کی عیب پوشی کی غرض سے نبی کے لئے عصمت کو بھی غیر ضروری سمجھتے

بلکہ خدا جانتا تھا کہ
عصمت انسان کو
فعل نیک پر مجبور کر دے
کیونکہ اگر ایسا ہو تو
اس شخص کی کوئی خوبی
باقی نہیں رہتی بلکہ یہ
ایک ایسی چیز ہے کہ
خدا جانتا ہے کہ یہ
اسکا مستحق ہے اگر
اسکو عصمت عطا کی
جائے گی تو یہ برے
کاموں کو اختیار نہ
کرے گا لیکن سنت
اپنے خلفا کی عیب
پوشی کی غرض سے
نبی کے لئے عصمت
کو بھی غیر ضروری
سمجھتے

ہیں اور اُسے گناہ صغیرہ بلکہ کبیرہ کا سرزد ہونا بھی جائز جانتے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ پہلی دلیل بغیر عصمت انبیاء کے بھیجنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ جب اُن سے کوئی گناہ صادر ہونا جائز ہوا تو کذب اور جھوٹ بھی جائز ہوگا پس اُسکے امر و نہی وعدہ و وعید احکام الہی میں اُسکے کہنے پر ہرگز بھروسہ نہیں رہ سکتا نبوت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

دوسری دلیل۔ اگر نبی سے گناہ صادر ہوگا تو اُسکی مخالفت اور اطاعت دونوں ضروری ہوگی اطاعت نبوت کی وجہ سے اور مخالفت عصیت کی وجہ سے اور یہ محال ہے۔ تیسری دلیل۔ اگر انبیاء گناہ کے مرتکب ہوں تو اُن کی سزا اور سزاۃ اواجب ہوگی حالانکہ یہ پیغمبروں کے ساتھ حرام ہے اس کے علاوہ اُس کی شہادت مقبول نہ ہوگی اس کی وقعت دونوں سے زائل ہو جائے گی۔

انبیاء کی شناخت

کے بھی بہت سے طریقے ہیں کہ وہ اپنے افعال اخلاق اور صفات میں تمام غلامانِ حق سے افضل و اعلیٰ ابتداء سے آخر تک تمام عیب سے پاک و پاکیزہ ہوں مگر سب سے عمدہ طریقہ اُس کی شناخت کا

پہلی شرط۔ معجزہ ہے اور معجزہ بڑے فعل ہے جسکے کرنے سے اور لوگ عاجز ہوں اور عادت کے خلاف اور دعویٰ پیغمبری یا امامت اور تحدی (مقابلہ) کے ساتھ ساتھ ہو اور اُسکی ضرورت اسوجہ سے ہے کہ جب کوئی شخص کسی بڑے عہدے کا دعویٰ کرے تا وقتیکہ کوئی سند اور دلیل نہ رکھتا ہو ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں بادشاہ کی طرف سے تم لوگوں پر حاکم ہوں تم کو میری اطاعت کرنی چاہئے تو جب تک کوئی شاہی پر وانہ پیش نہ کرے ہرگز کوئی شخص اس دعویٰ کو قبول نہ کرے گالی و عوائے بے دلیل قبول خرد نہیں پس معجزہ بھی گویا تصدیق رسالت کا خدائی پر وانہ ہے۔ اور اسکی سب سے زیادہ قوی

وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی رسالت کا جھوٹا دعویٰ سحری اور شبہ بازی سے کرے تو خداوند عالم پر واجب ہے کہ اسکی قدرت کو سلب کرے تاکہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو جائے ورنہ نبوت کا فائدہ حاصل نہوگا۔ اور اپنے بندوں کے ساتھ اچھی خاصی فریب دہی ہوگی۔
دوسری شرط۔ نبی کا علم و فہم اور دانش بلکہ تمام صفات و لیل کمال و کمال مکارم اخلاق عزت۔ مروت۔ شجاعت۔ عفت۔ امانت اور دیانت میں تمام اہل زمانہ سے افضل ہونا کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پست اور کم رتبہ شخص کا حاکم اور اعلیٰ کا محکوم ہونا لازم آئے گا اور یہ خلاف عقل ہے۔
تیسری شرط۔ آباؤ اجداد کا کافر و رذیل قوم حجام و جولاہا وغیرہ اور ماں کا بدکار و بھانجہ کسی پشت میں زمانہ سے متولد نہ ہونا اور تمام باطنی (کینہ و حسد وغیرہ) اور ظاہری (خداام برص وغیرہ) عیوب سے جو لوگوں کے متفر کا باعث ہو بری ہونا۔

چوتھی شرط۔ انبیاء کا سہو نسیان اور امرض و داعی سے (جو باعث اختلال حواس ہوں) محفوظ رہنا۔

انبیاء کی تعداد

صحیح تعداد کا قطعی فیصلہ تو دشوار ہے مگر مشہور یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار و پچیس خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے لیکن ان سب کے نام معلوم ہیں اور نہ حالات صرف اسقدر اعتقاد رکھنا چاہئے کہ جتنے انبیاء خدا نے بھیجے وہ اور ان کے تمام اوصیاء برحق ہیں اور جن انبیاء کے نام قرآن مجید میں ہیں اور انکی نبوت کا اقرار ضروریات دین سے ہے وہ حضرت آدمؑ۔ شیثؑ۔ اور لیسؑ۔ نوحؑ۔ ہودؑ۔ صالحؑ۔ شعیبؑ۔ ابراہیمؑ۔ یونسؑ۔ موسیٰؑ۔ ہارونؑ۔ اسماعیلؑ۔ اسحاقؑ۔ یعقوبؑ۔ یوسفؑ۔ داؤدؑ۔ سلیمانؑ۔ ایوبؑ۔ یونسؑ۔ الیائشؑ۔ عیسیٰؑ۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان سب میں افضل جناب نوحؑ۔ ابراہیمؑ۔ موسیٰؑ۔ عیسیٰؑ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان ہی پانچوں کو پیغمبران اولوالعزم کہتے ہیں۔

محمد مصطفیٰ کا نسب

جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ، ار ربیع الاول روز جمعہ قریب طلوع فجر حضرت آدم کی وفات سے نو ہزار برس چار مہینے سات روز اور بقولے سات ہزار نو برس چار مہینے سات روز کے بعد مکہ معظمہ شیب ابوطالب نوشیرواں عادل بادشاہ کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ دو مہینے کے تھے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ نے اپنے ماموں کے گھر مدینے میں انتقال فرمایا۔ اور جب آپ قریب چار برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے وفات پائی آپ کا سلسلہ نسب حضرت آدم تک یوں پہنچتا ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب (شعبۃ الحمد عامر بن ہاشم بن عبد مناف (مغیرہ) ابن قصی بن کلاب بن مرہ (خالد طلحہ حضرت ابوبکر کے مورث اعلیٰ) ابن لوی بن کعب (سعد بن وقاص عمر ابن عاص عبد الرحمن بن عوف کے جد اعلیٰ اور حضرت بھی ان ہی کی طرف منسوب ہیں۔ ابن غالب (ابو عبد اللہ عامر کے

سلہ عبد المطلب انکے بھائی کا نام اسد تھا جو خیاب میر کے نانا ہیں عبد المطلب اپنے اخلاق کریمہ اور عادات پندہ کے سبب مشہور آفاق تھے اور جو بوسخا کی کثرت کی وجہ سے انکو شیعۃ الحمد کہتے تھے حبشہ زمزم کا ظاہر ہونا انکی قدیم یادگار ہے یہ وہ حبشہ ہے جسے حضرت جبریل نے اسمعیل اور حضرت باجرہ کے واسطے نکالا تھا اور ایک مدت تک جاری رہا مگر قبیلہ جرم کے بعض شخصوں نے اسکو نہ کر دیا تھا اور اب اسکا نشان تک باقی نہ تھا حضرت رسول کے ظہور کا زمانہ قریب آیا تو عبد المطلب کو بچے در بچے میں شب خواب میں بشارت دی گئی اور صحیح نشاء بتایا گیا یہاں تک کہ ہاتھ غیبی کی نواسے اسات نائل کے در بیان زمین کھود کر حبشہ نکالا اس میں سے خزانہ بھی نکالا تھا۔ جب قبیلہ قریش کو خزانہ کی خبر ملی تو حضرت عبد المطلب سے خزانہ کی تقسیم کے واسطے جھگڑنے لگے مگر عبد المطلب مال کی تقسیم پر راضی نہ ہوئے اور فریقین اس قضیہ کے فیصلہ کے واسطے ملک شام کے ایک مشہور کاہن کے پاس چلے راہ میں عبد المطلب کو شدت سے پیاس معلوم ہوئی اور فریقین کے پاس اگرچہ پانی تھا لیکن ان لوگوں نے عبد المطلب کو ایک قطرہ دینا گوارا نہ کیا عبد المطلب نے نہایت خوف و ہراس کی حالت میں اپنے پردہ و گار کی بارگاہ میں دعا کی فوراً انکے اونٹوں کے پاؤں کے نیچے پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہوا جوں ہی قریش نے یہ کیفیت دیکھی اپنے دعوے سے ہاتھ اٹھایا اور عبد المطلب کے ساتھ مکہ واپس آئے۔

جدا علی (ابن قهر بن مالک بن النضر) قریش (بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس
بن نزار بن معد بن عدنان بن اوز بن یامین بن شحب بن نضر بن صابغ بن
الیسع بن اسیر بن سلامان ابن النبت بن حمل بن قیدار بن اسمیل بن ابراہیم بن قریظ
بن ناحور بن سروج بن ارمو بن فلیح (فالک فالق) بن عابر بن عبد شمس بن قریظ بن
مسوب ہے) بن شالح بن ارغٹشد بن سام بن نوح بن عبد الملک بن متوشلح بن اخنوخ (ادریس)
بن الیارد بن ہملائل بن افوش بن شیمث بن آدم ابو البشر علیہم الصلوٰۃ والسلام اور
آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ہیں۔

حضرت عبدالمطلب کے بارے بیٹے تھے

عبد العزیز - مقول - عارت - ابولہب - حمزہ - جحل - عیدان - قثم - زبیر - ضرار - عباس - ابوطالب -
(عمران) - عبد اللہ اور چھ بیٹیاں تھیں - بیضا بروہ - عاتکہ - صفیہ - راروی - دمیثہ - عبد اللہ اور طالب
یہ دونوں حقیقی بھائی تھے اور انکی ماں کا نام فاطمہ تھا باقی بیٹے مختلف البطن تھے ابوطالب کے چار بیٹے
تھے - علی مرتضیٰ - طالب عقیل - جعفر -

۱۔ ہاشم ان کے بھائی کا نام عبدالمطلب تھا جن کے بیٹے ایسے ہیں ایسے کے بیٹے تھے ابوالعاص اور
حرب - ابوالعاص کے دو بیٹے ایک خاص اُسکا بیٹا حکم اُسکا بیٹا مروان ہے دوسرے عثمان حضرت
عثمان غنی کے والد اور حرب کا بیٹا ابوسفیان تھا اس نے طائف میں ایک بازاری فاحشہ عورت سے
زنا کی تھی اُس سے زیاد پیدا ہوا اور زیاد کا بیٹا قاتل امام حسینؑ ہے زیاد ایک کس پرسی کی
حالت میں تھا ایک مدت دراز کے بعد جب اُسکے عقل و دانش کی خبر مشہور ہوئی تو معاویہ نے اُسکو
بلایا کر اپنا بھائی قرار دیا اور ابوسفیان کی میراث سے کچھ حصہ بھی دیا ابوسفیان کی بی بی کا نام تھا
جس نے ایک حبشی غلام سے زنا کر کے حضرت حمزہ سید الشہداء کو قتل کرایا تھا اور اُنکا جگر کھایا اور کھجور
کا خطاب پایا اسی بہند کے صاحبزادے میر معاویہ ہیں اور ان کے بعد اقبال فرزند زید علیہ اللعنة ہیں۔ ۲۔
عبد مناف ان کے بھائی عبد العزیز - ابوہل اور ورقہ بن نوفل کے دادا ہیں اور انکے پوتے زبیر ہیں۔

محمد مصطفیٰ کی نبوت

جب آپ کا سن پچیس برس کا ہوا تو آپ نے جناب خدیجہ سے جن کا سن چالیس برس کا تھا اور مکہ کی ایک بڑے امیر کی بیوہ تھیں عقد کیا اور جب آپ کا سن چالیس برس کا ہوا تو ستائیس رجب کو طاعت نبوت سے سرفراز ہوئے۔ اس میں شک ہی نہیں کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت میں بہت سی روشن دلیلیں پیش کیں۔

پہلا امر

جو آپ کی نبوت کی بین شہادت ہے یہ ہے کہ آپ نے باوجودیکہ ایسے وحشی لوگوں میں نشوونما پائی تھی جو تمام اچھے اخلاق سے خالی اور تمام بُرے افعال سے بھرے ہوئے تھے اور ان کا دار و مدار محض تعصب، عناد، نزاع، اور فساد پر تھا یہ لوگ حج میں جانوروں کی طرح ننگے ہو جاتے تھے اور چار پاؤں سے بہتر تھے مگر آپ تمام اخلاق حسنہ علم، عفت، حلم، سخاوت، شجاعت، حیا، کرم، مروت، صدق، امانت، سے اس طرح متصف تھے کہ لوگ قبل نبوت بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے اور اپنے اموال حضرت کے پاس امانت رکھتے تھے اور آپ ہر سائل کے مشکل سے مشکل سوال کا تشفی بخش جواب مختلف زبانوں میں دیتے تھے پس ایسے وحشی لوگوں میں نشوونما پا کر ان صفات سے متصف ہونا خدا کی نہیں تو اور کیا ہے۔

دوسرا امر

اس ریتیلے میدان میں۔ بیولوں کے جنگل میں جہاں کہیں علم و حکمت کا لہ خدا کی جانب سے نہیں تو اور کیا ہے۔ آقا حسن عقی عہد

پتہ بھی نہ تھا بت پرستی کا دور دورہ تھا اور اگر یہود و نصاریٰ کے بعض علما تھے بھی تو آپ کبھی اُن کے پاس تحصیل علم کے لئے تشریف نہیں لے گئے مگر آپ نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور ساتھ ہی اسکے اپنے دعوے کے ثبوت میں ہزاروں معجزات اور مشین گولیوں سے قطع نظر کر کے ایک ایسی کتاب جو تمام امور معاش و معاد و حکمت سے از سر تا پا مملو اور توریت و انجیل کے مطابق سابق انبیاء و ہتوں کے عبرت آمیز قصوں سے بھری تھی پیش کی اور وہ کتاب ایسی اعلیٰ درجہ کی فصاحت و بلاغت و اعجاز پر مشتمل تھی کہ بارہویہ اُس زمانہ میں بھی بڑے بڑے ادیب عربی زبان دان کے دعویدار فصاحت و بلاغت کے میدان میں یکہ نماز موجود تھے اور اُس کے بعد بلکہ اب بھی مصر و غیرہ میں عربی زبان ترقی کے اعلیٰ درجہ پر پہنچی ہوئی ہے خصوصاً نصرانی اسوقت کو سمن الملک بجا رہے ہیں مگر تیرہ سو برس گزرنے پر بھی کوئی ایک سورہ تو کیا ایک آیت کا بھی جواب نہ لاسکا پھر اسکو بشری قوت سے باہر انسانی طاقت سے منزلوں دور خدا کا کلام نہ کہیں تو کیا کہیں۔

تیسرا امر

بشارت اُن تمام کتابوں میں جو خداوند عالم نے مختلف اوقات میں سابق انبیاء پر نازل فرمائی تھیں مثل توریت و انجیل و زبور وغیرہ کے آپ کی نبوت اور آپ کے بارہ خلفاء کی بشارتیں موجود ہیں بلکہ توریت و انجیل کے وہ ترجمے جن میں طرح طرح کی تحریفیں ہو چکی ہیں اور اسوقت مرجع ہیں اُن میں بھی آپ کی بشارتیں تصریحی طور پر موجود ہیں۔ بلکہ بعض مقامات میں تو آپ کے نام اور صفات اور تاریخ و مقام ولادت کی بھی تصریحیں پائی جاتی ہیں چنانچہ کتاب توریت صفحہ خامیس میں لکھا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ میں مثل

تیرے ایک پیغمبر بزرگ مرتبہ بنی اسرائیل کے بھائیوں (اولاد اسمعیل) سے مبعوث کروں گا تجھ کو چاہیے کہ اپنی امت کو جمع کر کے اُس کی متابعت کا عہد و پیمان لے اور جب وہ مبعوث ہو اور اُس کی بات نہ سُنے تو میں اُس سے مواخذہ کروں گا چاہئے کہ اپنے کان اُسکی طرف اسی طرح لگاؤ جیسا کہ مقام خواب میں بروز جمعہ (بجلی کے دن) خدا سے دعا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ صدا سے ہولناک سنیں اور پھر اس آگ اور کرڑک کو دیکھیں حضرت موسیٰؑ جماعت بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرماتے ہیں باب ۱۸- آیت ۱۵- اے بنی اسرائیل تیرا خداوند خدا تیرے لئے تیرے درمیان سے تیرے بھائیوں میں سے (بنی اسمعیل) مثل میرے ایک پیغمبر مبعوث کرے گا چاہئے کہ تو اس کی طرف کان رکھے (۱۶) مثل اُن سب کے خواب میں بروز جمع اپنے خداوند خدا سے طلب کیا تو نے ایسا نہ ہو کہ اپنے خداوند خدا کی آواز سنوں اور ایسی سخت آگ پھر دیکھوں (۱۷) اور خدائے تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ جو کچھ اُنھوں نے کیا بہتر کیا (۱۸) میں ان کے واسطے اُن کے بھائیوں سے تیرے مانند ایک پیغمبر مبعوث کروں گا اور اپنا کلام اُن کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اُس سے کہوں گا وہ اُن سے کہے گا۔ (۱۹) اور ایسا ہو گا کہ میرا کلام وہ پیغمبر میرے نام سے اُن سے کہے گا اور جو کوئی اُس کو

maablib.org

۱۵ اس سے صاف واضح ہے کہ سوائے حضرت محمد مصطفیٰ کے کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت عیسیٰؑ حضرت موسیٰؑ کے مثل نہ تھے اس لئے کہ حضرت موسیٰؑ کی شریعت اور شریعتوں کی ناسخ تھی اور حضرت عیسیٰؑ کی شریعت مکمل تھی نہ ناسخ دوسرے حضرت عیسیٰؑ پر جہاد کا حکم نہ تھا۔ اور حضرت موسیٰؑ کو تھا۔ تیسرے حضرت موسیٰؑ کے نائب حضرت ہارون تھے اوسا نہیں کی اولادیں امامت رہی اور حضرت عیسیٰؑ کا کوئی بھائی نہ تھا۔ غرض حضرت موسیٰؑ کا مثل سوائے رسالت کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔

نہ مئے گامیں اُس سے مواخذہ کروں گا (۲۰) اور لیکن ایسا پیغمبر کہ یہ گستاخی کرے کہ جو کچھ میں نے اُس سے نہیں کہا وہ میرے نام سے کہے وہ قتل کیا جائے گا (۲۱) اور اگر تیرے دل میں کچھ کھٹکا اور دھم پیدا ہو کہ میں کیونکر جانوں کہ وہ کلام خداوند کا فرمایا ہوا ہے (۲۲) پس جاننا چاہئے کہ جو پیغمبر خدا کے نام سے کوئی کلام کہے اور وہ واقع نہ ہو یا اُسکا قول انجام کو نہ پہنچے وہ کلام خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ اُس نبی نے گستاخی سے کہا ہے اُس سے منور اور خوف نہ کر۔

دوسری پیشینگوئی

حضرت داؤد کی عشق الہی کی منزل

زبور سفر اول زبرہ ۴ (۱) میرے دل میں سخن جوش مارتا ہے میں کہتا ہوں کہ میرے سموعات بادشاہ (سلطان ملت مرسل بالسیف کے لیے ہوں اور میری زبان کاتب مہر کے قلم کے مانند ہو جائے۔ (۲) تو حُسن میں بنی آدم سے زیادہ تر ہے تیرے لبوں پر نعمتیں ڈالی ہیں (قرآن) اسی سبب سے خدا نے تمہارے لیے تجھ کو ابد کے ساتھ مبارک کیا ہے (خاتم المرسلین) (۳) اے پہلوان اپنی تلوار مکر سے باندھ (جہاد بالسیف) اپنی آرائش اور زیبائش کر یعنی تیغ مکر پر باندھنا تیری آرائش ہے۔ (۴) اور اس آرائش سے اقبال مند سوار ہو کہ امانت اور حلم اور صداقت ظاہر کرے تو (صادق اور امین) آپکا لقب تھا اور تیرا دھنا ہاتھ (قوت بازوئے علی ابن ابی طالب) تجھ کو ہیبت اور مہابت کی تعلیم کرتا ہے (۵) تیرے تیر تیز ہیں لوگ نیچے گرتے ہیں اور دے تیرا دشاہ کے دشمنوں کے دل سے گذرتے ہیں (۶) خدا تیرا ابدالآباد ہے تیری سلطنت

کا عصا راستی کا عصا ہے۔ (۷) تو راستی کا دوست اور شر کا دشمن ہے
 اسی سبب سے اسے خدا خدا نے تجھ کو خوشنودی کے روغن سے تیرے
 مصاحبوں سے زیادہ مسح کیا ہے (خوشنودی و رضا مندی خدا) (۸)
 تیرے لباسِ عنبر اور عود اور قمرز کی خوشبو آتی ہے اور آج کی سہیلوں سے
 تیرا لہجہ پسند کرتا ہے (بہشت کی خوشخبری) (۹) بادشاہوں کی بیٹیاں (کسری
 وغیرہ) تیرے عزیزوں میں ہیں بلکہ طلا اذفر سے آراستہ تیرے واسطے ہاتھ
 کھڑی ہیں (۱۰) اسے بیٹی (قوم) سن اور سمجھ اور کان رکھ اور اپنے گھر کے آدمیوں اور
 اپنے باپ کے گھر کو بھول جا (۱۱) کہ بادشاہ (رسول خدا) تیرے جمال کا مستفاق
 ہے وہ تیرا شوہر ہے (الک) ہے اسکو سجدہ کر (تعظیم کر) (۱۲) اور نبت صور
 (اہل شام) تحسین سے تیری خوشامد کرے گی قوم کے دو ملتند (۱۳) کل حلال و حرام
 شاہ (فاطمہ زہرا) نظر آتا ہے لباس اسکا ستر ستر تاش ہے (۱۴) اور اسکو فرشتے
 رنگین پہ بادشاہ (رسول خدا) کے پاس لاتے ہیں اور بتول اور عورات (حوران
 جنان یا حضرت مریم وغیرہ) ان کے سامنے اور اسکی عقب میں چلتی ہیں وہ
 عورتیں کہ ان کے ساتھ ہیں تیرے پاس پہونچاے جاتی ہیں (۱۵) اور خوشی
 اور شادی سے اسکو پہونچاتی ہیں اور یہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوتی ہیں
 (۱۶) بڑے بیٹے (حضرت حسن) تیرے باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں اور تو
 ان کو تمام روئے زمین کا سردار مقرر کرتا ہے (۱۷) میں سب پشتوں کو تیرا نام
 یاد دلاتا ہوں پھر سب لوگ ابد آباؤ تک تیری ستائش کریں گے۔

تیسری پیشینگوئی

انجیل یوحنا باب اول آیت ۱۹ جب یہودیوں نے یروشلم سے کانہوں

اور لادلوں کو بھیجا کہ حضرت یوحنا (یحییٰ) سے پوچھیں کہ تو کون ہے (۲۰) اُس نے
اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ اُنہوں نے پوچھا کہ تو ایلیا (علی مرتضیٰ) ہے کہا
میں ایلیا نہیں ہوں پھر اُنہوں نے پوچھا کہ تو وہ نبی (محمد مصطفیٰ) ہے اُس نے
کہا میں وہ نبی بھی نہیں ہوں۔

چوتھی پیشین گوئی

انجیل یوحنا باب ۱۲۔ ایک نشان آسمان پر ظاہر ہوا کہ ایک عورت (حضرت آمنہ)
آفتاب (حضرت رسول) کو سر پر اور چاند (جناب فاطمہ) کو پاؤں کے نیچے
لئے ہوئے تھی اُس کے سر پر تاج بارہ ستاروں (بارہ امام) سے مرصع تھا اور وہ
عورت حاملہ تھی اور دروازہ میں مبتلا جانے کے وقت کے قریب پہنچ گئی تھی۔
اس کے بعد ایک اور نشان آسمان پر ظاہر ہوا کہ ایک سُرخ سانپ (شیطان)
بہت بڑا کہ سات سر اور سر پر دس سینک رکھتا تھا اور اُس واقعہ بزرگ نے
آسمان کے ایک ثلث ستاروں کو اپنے دُم میں لپیٹ کر کھینچ لیا اور زمین پر
رے مارا اور پھر وہ سانپ اُس خاتون کی طرف جا کر اس انتظار میں ٹھہرا کہ جب
یہ عورت جنے تو یہ اُس بچہ کو نکل جائے زن مذکور بیٹا جنی اور مقرر ہوا کہ وہ
کی عصا (تلوار) ہاتھ میں لے کر تمام قوموں پر حکومت کرے پھر اُس مولود کو
حضرت رب العالمین کے تخت کے روبرو لے گئی اور وہ عورت بیابان
(مکہ) میں گئی کہ خدائے تعالیٰ نے وہاں اس کے لئے جگہ مقرر کی تھی۔ تاکہ ایک
ہزار دوسو ساٹھ دن (ساڑھے تین برس) مولود کی پرورش کرے پھر آسمان پر
جنگ و جدال کے سامان ظاہر ہوئے اور میکائیل نے ماتحت فرشتوں کو لے کر
اُس بڑے سانپ اور اُس کے شیاطین کے ساتھ جنگ و جدال کی۔ سانپ

میکائیل پر غالب نہ ہو سکا بلکہ سانپ اور اُس کے تابعین نے پھر آسمان پر
جگہ بھی نہ پائی۔

پانچویں پیشینگوئی

تو ریت صفحہ اول باب ۱۔ ابراہیم نے اسمعیل کے واسطے دعا کی کہ مجھ کو آرزو
ہے کہ اسمعیلؑ فرزند میرا تیرے درجہ تمجید اور اطاعت کو پہونچے اسکے جواب
میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا تیری ہم نے اسمعیل کے حق میں قبول کی
اور اُس کو ہم برکت (نبوت) اور زیادتی خاندان نسل بخشے ہیں اور ہم اُسکو
بار آور (حضرت رسول کی پیدائش) کرتے ہیں اور اُس سے بارہ سردار
ربارہ امام نکلیں گے۔ اور ہم اُس کو ایک بزرگ گروہ بنائیں گے۔

چوتھے

معجزات۔ آپ کے اس حد پر تاریخی صفحات میں تو اتر کے ساتھ پائے
جاتے ہیں جنکا شمار دشوار ہے۔ کیونکہ آپ کے معجزات چند قسم کے ہیں بعض
آسمان سے متعلق ہیں جیسے شوق قمر شمس نزول مادہ معراج پیدائش کے وقت
ستاروں کا گرنا وغیرہ وغیرہ۔
بعض۔ جمادات و نباتات و حیوانات سے متعلق ہیں کہ یہ سب چیزیں
آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔
بعض۔ دعا اور مریضوں کی شفا کے متعلق ہیں کہ آپ نے بہترے مایوس علاج
مریضوں کو دعا سے شفا دی۔
بعض۔ اخبار بالغیب سے متعلق ہیں اور اسکی حد نہیں ہے۔

بعض آپ کے اعضا کے متعلق ہیں جیسا کہ آپ کی پیشانی سے ایک ذرہ چمکتا تھا آپ کے جسم کا سایہ نہ تھا آپ ہر زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ آپ کے فضل سے مشک کی بو آتی تھی اور اسکو کوئی دیکھ نہ سکتا تھا۔ آپ جس کسی کے ساتھ چلتے تھے چاہے وہ کیسا ہی دراز قدمو مگر آپ کا قد اس سے کچھ نکلا ہی رہتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے معجزات ہزاروں ہزار ہیں جسے کہ جتنے معجزات انبیاء سابقین میں تھے وہ سب کے سب آپ کی ذات خاص میں مجتمع تھے۔

امامت

وہ ریاست عامہ ہے جو بندوں کے امور معاش و معاویہ کی اصلاح کے واسطے پیغمبر کی جانشینی سے کسی کو حاصل ہو وہ امام خلیفہ جانشین رسول کہلاتا ہے

امام کا خدا کی طرف سے مقرر ہونا

یہ امر کسی طرح قابل شک نہیں کہ ہر نبی کی وفات کے قبل امام کا مقرر ہو جانا ضرور اور اس میں بھی شک نہیں کہ خدا کی طرف سے مقرر ہونا چاہئے مگر اہلسنت کا خیال ہے کہ یہ مسئلہ فروع دین کا ہے۔ نہ قبل وفات پیغمبر مقرر ہونے کی ضرورت ہے نہ خدا کو مقرر کرنا ضرور ہے بلکہ یہ امر بندوں کے اختیار میں ہے جس کو چاہیں اپنی خواہش کے موافق امام بنالیں۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے اور اس کی بہت سی عقلی نقلی دلیلیں آیات و حدیث سے موجود ہیں۔ پہلی دلیل جو دلیلیں نبی کے مبعوث ہونے کی ہیں وہی بعینہ امام کے مقرر ہونے کی بھی ہیں اور خصوصاً رسالت مآب کے بعد کہ حضرت خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا پس اس کا قائم مقام جیسے وہ خود تھے

ویسا ہی ضرور ہونا چاہئے۔

دوسری دلیل۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خداوند عالم کسی اچھے یا ضروری کام کو ترک نہیں کرتا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کام اچھا اور ضروری ہو نہیں سکتا کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو گمراہی سے بچائے۔

تیسری دلیل۔ آئندہ بیان سے معلوم ہو گا کہ امام کے واسطے عصمت ایک ضروری شرط ہے۔ اور ایک ایسا امر ہے کہ خداوند عالم الغیب کے سوا اس کو کوئی مطلع نہیں ہو سکتا پس امام کا مقرر کرنا بندوں سے محال ہے۔

چوتھی دلیل۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ حضرت رسول کسی مخصوص زمانہ کے واسطے مبعوث نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ تمامی خلایق کے لئے ہادی و رہبر تھے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے دعوے کے ثبوت میں ایک خدائی کتاب پیش کی اور ہر امر کے آداب و طریقے حتمی کہہ کر پائے پاخانے جانے میراث معاملات حکام وغیرہ خدا کے حکم سے مقرر کئے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ مبعوث ہونے کے بعد بہت زمانہ تک زندہ رہے اور صرف ایک محدود حلقہ کے چند آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا جن میں سے اکثر منافق تھے۔ پس کوئی عاقل یہ تجویز نہیں کر سکتا کہ خدا و رسول ایسے امر عظیم کو ناتمام چھوڑ دیں اور کسی شخص کو جو اس شریعت و کتاب و سنت کا حافظ اور کذب و سہو و خطا سے معصوم اور تغیر و تبدل و دنیاات سے محفوظ ہو مقرر نہ کریں اور صرف اُس کتاب کو جو اس وقت تک جمع اور مرتب بھی نہ ہوئی تھا و جس میں ہزاروں ضروری احکام سے چند کے سوا ظاہر و تصریحاً مذکور نہ ہو اور اس درجہ مجمل ہو کہ ہر شخص اُس کے الفاظ کا جدا گانہ مطلب سمجھے اور پھر اُس کا مقصد اور مطلب سمجھانے والا کسی کو مقرر نہ کرے۔ اور احادیث میں بھی اس درجہ اختلاف اور تشویش ہو کہ کوئی شخص صحیح مطلب حضرت رسول کا نکال نہیں سکتا۔ اور صرف اُن چند تازہ

مسلمانوں کو جن میں کے اکثر اپنے اپنے فاسداغراض کے دیوانے ہوں اپنی ساری امت کا اختیار دیدے کہ جس کو چاہیں اپنے مطلب کے موافق بام بنالیں۔ اور وہ شخص جو علم و فضل و احکام شرعی سے اس درجہ بے بہرہ ہو کہ معمولی شکل میں ہاتھ پاؤں ڈال دے اور اس سے اُس سے پوچھے حاشا و کلاہر گر تھوڑی عقل والا آدمی ایسے امر شنیع کی نسبت خدا و رسول کی طرف نہیں دے سکتا۔

پانچویں دلیل۔ اہلسنت بھی اس کے قائل ہیں کہ حضرت آدم سے حضرت رسول تک تمام انبیاء کے بارے میں خداوند عالم کی یہ مقررہ عادت جاری رہی کہ جب تک اُن کا قائم مقام مقرر نہ کر دیا اُس وقت تک اُس نبی کو دنیا سے نہ اٹھایا اور خود حضرت کی بھی یہ عادت تھی کہ چھوٹے چھوٹے سفروں میں جب تشریف لیجاتے تھے تو اپنا خلیفہ مقرر فرما جاتے تھے تو پھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے سفر کریں اور کوئی خلیفہ مقرر نہ فرمائیں اور لطف تو یہ ہے کہ رسول اور رسول معاذ اللہ خدا بھی اپنی پرانی عادت جو ہر نبی کے ساتھ برقرار رہا۔ یہاں بالکل بھول گیا۔ اور قیامت تک کے واسطے اتنی بڑی خلقت کو یوں ہی چھوڑ بیٹھا حاشا و کلاہر نہیں۔

حکایت لطیف

ہشام بن حکم نے جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے مومن کامل و نیکار جوان صحابی تھے جب سنا کہ عمرو بن عبیدہ بصرہ کی جامع مسجد میں مسند علم و حکمت پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ یا وہ کوئی کرتا ہے اور بھیڑ یا دھسان خلقت کی بھیڑ اُسکے گرد جمع رہتی اور مختلف سوالات کرتی ہے اور وہ جوابات دیتا ہے تو انھیں ناگوار گذرنا اور ایک مرتبہ جمعہ کے دن اُسی مسجد میں جا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اُسے گھیرے ہوئے ہیں اور کچھ پوچھ رہے ہیں یہ بھی آگے بڑھے اور بھیڑ کو چاک کرتے ہوئے اُسکے قریب پہنچے اور دونوں میں یوں باتیں ہونے لگیں۔

ہشام۔ اے مرد عالم میں ایک مسافر ہوں اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ پوچھوں۔
 عمرو۔ بے باکی سے جو پوچھنا ہو پوچھ۔

ہشام۔ کیا تمہیں آنکھیں ہیں۔

عمرو۔ یہ بھی کوئی سوال میں سوال ہے کیا اس سے بڑھکر کوئی بے وقوفی کا سوال ہو سکتا ہے۔
 ہشام۔ خیر یہی سہی مگر مجھے تو یہی پوچھنا ہے آخر تمہارا بتانے میں کیا بگڑا جاتا ہے۔

عمرو۔ اچھا خفانہ ہو تمہیں اگر یہی پوچھنا ہے تو میں بھی یہی جواب دیتا ہوں کہ
 آنکھیں ہیں۔

ہشام۔ بھلا تم اس سے کیا کام لیتے ہو۔

عمرو۔ ارے بھئی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے یہ تو ظاہر ہے کہ میں اس سے
 ہر چیز کو دیکھتا ہوں۔ رنگوں میں تمیز کرتا ہوں۔

ہشام۔ اچھا خیر کیا تمہارے ناک بھی ہے۔

عمرو۔ اچھا ہے پھر آپ کا مطلب۔

ہشام۔ مطلب و مطلب کچھ نہیں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ آپ اس سے کیا کام
 لیتے ہیں۔

عمرو۔ اس سے ہر طرح کی اچھی بری بو معلوم ہوتی ہے اس سے سانس
 آتی جاتی ہے۔

ہشام۔ کیا زبان بھی ہے۔

عمرو۔ اچھا بھئی یہ بھی سہی۔ ہے۔

ہشام۔ کیا اس سے کچھ کام لیتے ہو۔

عمرو۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے اس سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہوں

مختلف چیزوں کے مزے محسوس ہوتے ہیں میٹھا کڑوا نکلیں پھیکا اسی سے

معلوم ہوتا ہے۔

ہشام۔ کیا تمہارے کان بھی ہیں۔

عمرو۔ ہاں بھائی ہیں اور میں۔ اچھا۔

ہشام۔ کیا یہ بھی کچھ کام آتے ہیں یا یوں ہی ہیں۔

عمرو۔ کیا خوب حضرت ان سے اچھی بڑی قریب دور کی باتیں سنتا ہوں مطلب سمجھتا ہوں۔

ہشام۔ خیر بھگاہلا یہ تو فرمائیے ہاتھ بھی ہیں۔

عمرو۔ واہ واہ ہاتھ ہیں نہیں تو کیا میں ٹنڈا ہوں لے اپنا مطلب کہئے۔

ہشام۔ ان سے بھی کچھ کام چلتا ہے یا صرف یوں ہی دیکھنے کے ہیں چوب خشک۔

عمرو۔ سبحان الشارے بھئی انھیں سے تو سروی۔ گرمی۔ خشکی۔ تری۔ تری سختی۔ کھری۔ اور کھپنی چیزیں معلوم ہوتی ہیں غرض اسی طرح تمام اعضا کو پوچھتے اور جواب لیتے ہوئے قلب تک پہنچے اور یوں گہر نشاں ہوئے۔

ہشام۔ کیا تمہارے پاس دل بھی ہے۔ یا بے دل ہی پیدا ہوئے ہو اور بے جی کے باتیں کر رہے ہو۔

عمرو۔ ماشاء اللہ جب دل ہی نہ ہو تو پھر کیونکر کام ہو یہ سارے کارخانے تو انھیں حضرت دل کے پھیلائے ہوئے ہیں۔

ہشام۔ کیا اس سے بھی کچھ کام نکلتا ہے۔

عمرو۔ کیا کہنا ارے بھئی یہ تو سلطان بدن ہے یہی بدن کی ساری سلطنت کی بیٹھا بیٹھا تدبیریں کرتا ہے اسی سے تمام اعضا کو افعال بد میں تیز ہوتی ہے کس نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہئے۔

ہشام۔ کیا اور اعضا سب اُسی کے محتاج اور تابع فرمان ہیں اور دل مستثنیٰ نہیں ہیں۔

عمرو۔ نہیں ہرگز نہیں بغیر اُس کے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔

ہشام۔ جب یہ اعضا صحیح و سالم ہیں تو پھر دل کی احتیاج کیا ہے اور یہ اُس کے دست نگر کیوں ہیں۔

عمرو۔ میاں صاحبزادے جب یہ اعضا کسی امر میں جسے دیکھا یا سنا یا سونگھا یا چکھا یا چھوا غرض جو احساس کیا ہو شک کرتے ہیں تو اُس کی تمیز کے واسطے دل ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دل جو حکم کرتا ہے اُس کا یقین ہو جاتا ہے اور شک باطل۔

ہشام۔ کیا خدا نے دل کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ جب اور اعضا کے فعل میں شک ہو تو دل ہی کی طرف رجوع کریں۔

عمرو۔ بیشک لا ریب فیہ۔

ہشام۔ کیا بدن انسان میں دل کا ہونا ضروری ہے کہ بغیر اس کے اعضا کو کسی چیز کا یقین حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔

عمرو۔ ہاں ہاں ضرور بغیر اُس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔

ہشام۔ اے عمرو خدا نے اس چھوٹے سے جثہ میں بھی چند اعضا کو بغیر اُس کے

پیشوا اور حاکم کے نہیں چھوڑا تاکہ اُن کا آپس کا جھگڑا فیصلہ شکوک

نزاع باطل کو نیست نابود کرے اور اتنی بڑی خلقت دنیا کے لوگوں کو

یوں ہی اپنی حالت پر حیرت و شک میں چھوڑ دیا اور کوئی امام و پیشوا

اُن کے واسطے مقرر نہ کیا تاکہ جھگڑے فساد شک و ریب میں اُسکی

طرف رجوع کرے یہ تو کسی طرح عقل قبول نہیں کرتی یہ سن کر عمرو

اور تو کچھ بن نہ پڑا کہ جواب دیتا کہنے لگا۔

عمرو۔ میاں کیا تم ہشام ہو۔

ہشام۔ نہیں میں ہشام نہیں ہوں۔

عمرور۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔
ہشام۔ کوفہ کا۔

عمرور۔ تب تم ضرور ہشام ہی ہو۔ یہ کمر جلدی سے اٹھا اور ہشام کو گلے لگایا اور مسند پر جگہ دی اور اپنے پہلو میں بٹھایا اور جب تک ہشام وہاں بیٹھے رہے ڈر کے مارے دم نہ مارا اور کوئی بات نہ کی۔

امامت کی شرطیں

بھی اگرچہ وہی ہیں جو بحث نبوت میں مذکور ہو چکیں مگر محقق طوسی علیہ الرحمہ نے آٹھ شرطیں بیان کی ہیں اور ہر ایک کی بہت مضبوط دلیلیں بھی ذکر کی ہیں۔ عصمت۔ علم۔ شجاعت۔ اعجاز۔ قرب خدا۔ امامت عام تمام عیوب سے پاک ہونا۔ تمام صفات کمال سے متصف ہونا۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو صرف انہیں صفات پر اکتفا نہیں بلکہ اور صفات بھی ہمارے ائمہ علیہم السلام میں جیسے غیب کی خبر دینا وغیرہ وغیرہ پائے جاتے تھے اسی وجہ سے تمام متکلمین نے صرف ان تین شرطوں پر اکتفا کی ہے جو تمام صفات پر حاوی ہیں۔ عصمت۔ تمام امت سے ہر صفت خصوصاً علم میں افضل ہونا۔ ہاشمی ہونا۔ عصمت کی دلیلیں تو نبوت کی بحث میں گزر چکی ہیں۔ کیونکہ جب امام نبی کا قائم مقام ہے اور جو فرائض نبی کے تھے وہی اسکے بھی ہیں تو جو خرابیاں نبی کے معصوم نہ ہونے میں لازم آتی ہیں وہی امام کے معصوم نہ ہونے میں لازم آئیں گی اعلیٰ ہذا القیاس افضلیت بھی ورنہ افضل و اعلیٰ کا محکوم اور ادنیٰ کا حاکم ہونا لازم آئے گا۔ اور یہ بھی خلاف عقل ہے باقی رہا ہاشمی ہونا

اس کے ثبوت میں اس کثرت سے فریقین کی کتابوں میں دلائل موجود ہیں جن کی کوئی حد نہیں۔

امامت کی شناخت

کے تین طریقے ہیں۔ پیغمبر کا کسی شخص کو تصریحاً مقرر کر دینا۔ صفات کمال میں تمام اہل دنیا سے افضل ہونا و عموماً امامت کے ساتھ معجزہ دکھانا ہمارے تمام ائمہ میں یہ تینوں باتیں بہت اچھی طرح سے پائی گئی ہیں۔

حضرت رسول کے خلیفہ کی تقرری

اہل اسلام میں حضرت رسول کے بعد خلیفہ کے تین و تقرری میں عظیم اختلاف ہے کچھ لوگوں کا خلفائے بنی عباس کی خوشامد میں تو یہ خیال تھا آپ کے بعد حضرت عباس (رسول کے چچا) اور اُمّی کے بعد حضرت عبداللہ (ابن عباس) علیٰ ہذا القیاس تمام خلفائے بنی عباس ہیں لیکن اس قول کا قائل اب کوئی باقی نہیں ہے۔ اہلسنت کا یہ خیال ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر سے بیعت کی اور حضرت ابوبکر نے اپنے بعد حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اور حضرت عمر نے اس عہدہ کو شورمے پر چھوڑا اور شورمے سے حضرت عثمان خلیفہ ہوئے اور جب صحابہ نے بڑے افعال حضرت عثمان سے دیکھے تو ان کو قتل کر ڈالا اور حضرت علی سے بیعت کی۔ اور شیعوں کا قول یہ ہے کہ حضرت رسول کے بعد حضرت علی بلا فصل خلیفہ و جانشین ہوئے اور اس کے ثبوت

میں قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اور فریقین کی متعدد روایتیں اس کثرت سے موجود ہیں کہ کسی منصف کو حضرت علی کی امامت میں شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ کہ علامہ علی علیہ الرحمہ نے حضرت علی کی امامت کی دو ہزار بہت مضبوط اور روشن دلیلیں کتاب الفین میں ذکر فرمائی ہیں اور مجھے ان لوگوں سے تعجب ہے جو قرآن مجید اور احادیث رسول کا اقرار کرتے ہوں۔ اور تمام احکام شرعی میں تو ایک ایک دو دو حدیثوں پر اکتفا کر کے بے وھڑک فتوے دیتے ہوں اور پھر ہزاروں حدیثوں کو جو حضرت علی کی خلافت ثابت کرتی ہوں دیکھیں اور نہ مانیں اور اس کے علاوہ لطف کو یہ ہے کہ عقلی دلیلیں جو حضرات خلفائے ثلاثہ کی ناقابلیت اور حضرت علی کے استحقاق و صلاحیت کو واضح طور پر ثابت کرتی ہوں آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور پھر اپنی ہٹ پرائڈ سے رہیں۔

حضرت علی کی خلافت کی عقلی دلیلیں

پہلی دلیل۔ یہ تو معلوم ہو چکا کہ جس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے ویسا ہی امام و خلیفہ کا بھی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے ان میں سے سوائے حضرت علیؑ کے کسی کی عصمت کا دعویٰ کیا ہی نہیں گیا بلکہ موافق مخالف غرض ساری دنیا اس کی اقراری ہے کہ حضرت عباس یا حضرت ابو بکر ہرگز معصوم نہ تھے پھر مستحق خلافت سوائے حضرت علیؑ کے کوئی دوسرا کیونکر ہو سکتا ہے۔

دوسری دلیل۔ یہ تو ظاہر ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت رسول کے بعد علم فضل علم عقل۔ شجاعت۔ سخاوت

ریاست۔ عدالت۔ غرض ہر صفت میں صحابہ میں سے کوئی شخص افضل تو
 کیا ہم پلہ بھی حضرت علی کا نہ تھا۔ بقول علامہ سیوطی تین سو آیتیں انھیں
 کی شان میں نازل ہوئیں انھیں کو خدا نے نفس رسول قرار دیا خود رسول
 نے انھیں کی وح و ثنا مختلف طریقوں سے فرمائی جب کہیں باہر گئے
 تو انھیں کو ولی عہد بنایا۔ بدر۔ احد۔ حنین۔ جمل۔ نہروان۔ صفین انھیں
 کی شجاعت کا ادنیٰ نمونہ ہے بقول مولوی عبداللہ امرتسری۔ مجمع
 سلاطین آپ جلال الہی کا تاج سر پر رکھے ہوئے ایک عظیم الشان
 سلطان ہیں کہ جس کے دربار میں قیصر و کسری کے سفیر دست بستہ نہایت
 ادب سے سر پہنے کئے ہوئے خاموش استاودہ ہیں معرکہ کارزار میں
 آپ ایسے یکہ تاز شہسوار ہیں کہ آستین چڑھا کر عمر و مرہب جیسے عرب
 کے رستم نزاووں کو بچھاڑ کر ان کے سینہ پر چڑھے ہوئے نظر آنے
 ہیں۔ منبر پر آپ ایک شیوا زبان اسپیکر ہیں کہ فصاحت عراق و بلخائے
 عرب آپ کے خطبہ کی فصاحت سے جوش میں آکر کچھ پوچھنے کے
 لئے اٹھتے ہیں اور پھر بخود بت بن کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں
 علم و فضل سے درگاہ میں آپ ایک طلیق اللسان پروفیسر ہیں
 کہ انبیاء بنی اسرائیل کی تشریحات کے امور کے یونانی فلسفہ کے ساتھ
 بنی اسرائیل کی زبان میں بیان فرما رہے ہیں غرض کہ مسند فقر پر
 آپ ایک منکسر المزاج فقیر ہیں اور چار بالشت امارت پر آپ ایک
 ذی شوکت امیر ہیں۔ اگر عدالت میں آپ نوشیرواں ہیں تو شجاعت

ملہ و کمپوارج المطالب فی مناقب اسد اللغات یعنی سوانح عمری حضرت علی بن ابیطالب
 مصنفہ مولوی عبید اللہ صاحب امرتسری لیسلی مطبوعہ بھاول پوریں لاہور صفحہ ۳۰ سطر ۵۔

میں رستم دوراں ہیں اگر سخاوت میں آپ حاتم نوال ہیں تو شہامت میں کنخیر و
مثال ہیں ایسے صفات متضادہ کا بشر ابوالبشر کی اولاد میں پیدا نہیں
ہوا۔ اور ایسے اوصاف متقابلہ کا آدمی جناب آدم کی ذریت میں ہو پیدا نہیں ہوا
انہیں صفات متضادہ اور اوصاف متقابلہ کو دیکھ کر نصیر یہ نے آپ کو خدا جانا۔
اور صوفیہ نے خدا جانے کیا جانا۔ مگر سچ تو یہ ہے ۵

ذاتِ حیدر کو کوئی کیا جانے یا نبی جانے یا خدا جانے

انتہی کلامہ

پھر کسی عاقل کی عقل کسی طرح قبول نہیں کرتی کہ ایسے شخص کے ہوتے دوسرا
شخص جو اس سے بدرجہا صفت میں سپت و ذلیل ہو۔ خلیفہ مقرر کیا جائے۔
تیسری دلیل یہ بھی ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ زہرا حضرت رسول کی محض
یادگار ہی نہ تھیں بلکہ اُن کے نقش قدم پر چلنے والی اُن کی عادت اور
اخلاق کا نمونہ اپنے باپ کی جیتی جاگتی تصویر ہر عیب سے بری ہر گناہ سے
پاک و پاکیزہ تمام جہاں کی عورتوں کی دنیا و آخرت میں سردار تھیں پس تمام
مسلمانوں کا فرض ہے کہ جس کو یہ محترمہ اپنا پیشوا اور امام مانے اُسی کو ہر
شخص اپنا سر تلج مالک سمجھے اور جس کو یہ معظّمہ بُرا سمجھیں اُس سے ہر مسلمان
نفرت کرے اب دیکھنا چاہئے کہ اُس رسول کی بارہ جگہ نے اپنا امام کسی
کو مانا بھی ہے یا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو اپنا امام نہ بنایا ہو کیونکہ
یہ رسول کی مافی ہوئی حدیث ہے (مَنْ مَاتَ وَكَمْ يَعْرِفُ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيِّتَةً
الْجَاهِلِيَّةِ) جو اپنے زمانہ کے امام کو مانے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مرا اور
حضرت ابو بکر سے تو حسب تصریح امام بخاری (فَخِصْبَتْ فَاطِمَةُ وَكَمْ تَسْكُمُ

حَقِّ مَانَتْ) اتنی رنجیدہ گئیں کہ مرتے دم تک بات بھی نہ کی پھر تو معاف اللہ
جناب فاطمہؑ کفر کی موت میں۔ یا حضرت ابو بکر اس قابل نہ تھے کہ ان کو امام
بناتیں پھر جناب علیؑ مرتضیٰ کے سوا کسے باشد خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔

آیات قرآنی سے حضرت علیؑ کی خلافت کا ثبوت

پہلی آیت۔ اِنَّمَا وَلِيَّكُمْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ مَآ تَمَّ بِرِصَالِهَا كَمَصْرُفٍ
خدا اور اس کا رسول ہے اور وہ ایماندار لوگ ہیں جو پابندی سے نماز ادا کرتے
اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ شیعہ سنی دونوں فرق کے علما کا اس پر
اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی۔ اگرچہ ولی
کے معنی دوست و مددگار کے بھی ہیں مگر یہ دونوں معنی اس مقام پر کسی طرح
چسپاں نہیں کیونکہ مومنین تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہی ہیں
چنانچہ خود خدا ایک مقام پر فرماتا ہے اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (مومن مرد و عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست
و مددگار ہیں بلکہ مومنین کے اکثر دوست و مددگار کفار ہوتے ہیں پھر خدا اس معنی کو
اپنے ساتھ تخصیص کیونکر کر سکتا ہے غرض یہ آیت صراحتہ رسول کے بعد جناب امیر
کے حاکم و امام ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

عترض

اس آیت میں حضرت علیؑ کا نام تو ہے نہیں صرف حالت ہے وہ

بھی ایک شخص کے واسطے نہیں بلکہ جمع کا صیغہ ہے اور اس سے حضرت علیؑ کی تخصیص باقی نہیں رہتی۔

جواب

واحد کی جگہ جمع اور جمع کی جگہ واحد کا استعمال ہر زبان اُردو۔ فارسی۔ عربی۔ وغیرہ سب میں ہوتا ہے دیکھو تم روزمرہ بولتے ہو۔ ہم آتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ الفاظ جمع ہیں اور مراد واحد ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اس آیت سے محض حضرت علیؑ ہی کی خلافت کے مدعی نہیں ہیں بلکہ بارہوں ائمہ کی اسی وجہ سے خداوند عالم نے بلفظ جمع یا فرمایا ہے۔

دوسری آیت

قَوْلُ خُذَا فَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ رَيْبٍ وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِنْهُمْ
کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہو اور اُسکے پیچھے پیچھے اُسکا گواہ ہو اُس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ایسا نہ ہو۔ اس آیت میں پہلے جملہ سے مراد حضرت رسولؐ ہیں اور دوسرے جملہ سے مراد حضرت علیؑ ہیں اور اُسکو تصریحاً بہت سے علماء اہلسنت نے بھی لکھا ہے۔ پھر اب کسی شخص کو اس میں شبہ باقی نہیں رہ سکتا کہ حضرت رسولؐ کے بعد حضرت علیؑ ہی اُنکے خلیفہ و جانشین ہیں کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ اُسکے پیچھے پیچھے تو اگر کوئی دوسرا شخص حضرت علیؑ کے قبل خلیفہ ہوتا تو اُس کے بارہ میں کہا جاتا کہ فلاں فلاں حضرت رسولؐ کے بعد ہوں گے اور اُس کے بعد حضرت علیؑ ہوں گے۔

تیسری آیت

فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝ ترجمہ قرآن نازل ہونے کے بعد جو شخص تم سے
عیسے کے بارے میں کج بحثی کرے تو اسے رسول تم کہہ دو کہ اچھا تم اپنے فرزندوں کو
بلاؤ اور ہم اپنے فرزندوں کو اور تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی
جانوں کو اور ہم اپنی جانوں کو پھر باہم ایک دوسرے پر بددعا کریں اور جھوٹے
پر خدا کی لعنت بھیجیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب نجران کے نصاریٰ
نے مباہلہ کرنے کا قصد کیا تھا غرض حضرت رسولؐ نے عبا اور اہل بیت اور حضرت
علیؑ اور جناب فاطمہؑ اور حسینؑ کو اپنے ہمراہ لیا اور دعا کی خداوند اہر
نبی کے اہلبیت ہوتے ہیں اور یہ میرے اہلبیت ہیں اُسکے بعد یہ آیت نازل
ہوئی اِنْعَايْرِيدُ اللّٰهُ لِيَدْ هِبَ عَنْكُمْ الْمَوْتِ حِينَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيراً (اے اہلبیت خدا بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے بُرائی کو دور رکھے
اور جو حق پاک و پاکیزہ رکھنے کا ہے اُس طرح پاک و پاکیزہ رکھے) اور پھر اپنے ساتھ
لئے ہوئے صحرائیں پہنچے۔ جوں ہی نجران کے نصاریٰ نے دیکھا تو ان کا ایک
عالم بول اٹھا خدا کی قسم یہ چند صورتیں میں ایسی دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اپنی
زبان سے پہاڑ کو بھی ہٹ جانے کو کہیں تو ہٹ جائے گا اگر اپنی جان کی
سلامتی چاہتے ہو تو مباہلہ کا قصد نہ کرو اور جزیہ دینا قبول کرو۔ خلاصہ اُن
لوگوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور واپس گئے اس سے کسی شخص کو انکار نہیں کہ
انہی جان کی جگہ حضرت رسولؐ نے حضرت علیؑ کو لیا تھا تو خود نفس رسولؐ کے

موجود ہونے دوسرے کو کیونکر خلافت میں پیش قدمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ حضرت اُن تمام لوگوں سے جو اس وقت موجود تھے ہر صفت میں بہتر و افضل و اعلیٰ تھے جب ہی تو حضرت رسول نے انہیں کو اپنے ساتھ لیا اور خدا نے بھی اُن کے تمام عیب سے پاک ہونے کی گواہی دی پھر ایسے شخص کے ہونے دوسرے کو کوئی عاقل تو خلافت کا مستحق نہیں کہہ سکتا۔

چوتھی آیت

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَہٗ عِلْمُ الْكِتَابِ
اے رسول تم کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے واسطے خدا اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب خدا کا علم ہے۔ علامہ تعلبی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ اُس شخص سے مراد حضرت علیؑ ہیں۔ پھر یہ تو ظاہر ہے کہ خلافت کوئی معمولی عہدہ نہیں جس پر ہر شخص فائز ہو سکے اس کی قابلیت تو وہی شخص رکھتا ہے جو دینی و دنیوی تمام امور سے پورا ماہر احکام خدا و رسول سے واقف تمدنی سیاسی امور سے باخبر ہو اور پھر جب ایک شخص ان تمام صفات سے متصف ہو تو دوسرا اُس کا کیونکر مستحق ہو سکتا ہے اور حضرت علیؑ کے عالم ہونے کی شہادت خود قرآن مجید دے رہا ہے۔ تو کسے بات کوئی خلیفہ کیونکر ہو سکتا ہے۔

پانچویں آیت

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ فَاِذَا خِذْتُم مِّنْ رِّسَالِهِ مَظْهُوٰتٍ

مستغرق نہ ہو، تفسیر ثعلبی وغیرہ میں یہ صراحت موجود ہے کہ خدا کی یہی سے
 زاد البیت رسول خدا علیؑ وفاطیہؑ و حسنؑ و حسینؑ ہیں۔ پھر جب کوئی شخص
 آپ کو خلیفہ نہ مانے اور دوسرے کی پیروی کرے تو اس حکم خدا کی تعمیل
 کیونکر ہوگی۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت علیؑ کے سوا اور کسی میں خلیفہ
 رسول ہونے کی صلاحیت تھی ہی نہیں۔

احادیث نبویؐ و حضرت علیؑ کی خلافت کا ثبوت

پہلی حدیث (غذیرہ)

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَعَلَيْكَ مَوْلَاةٌ ۚ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ
 عَادَاهُ ۚ وَانصُرْ مَنْ نَصَرَهُ ۚ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ۚ ترجمہ میں جس کا مالک
 اور حاکم ہوں علیؑ بھی اُس کا مالک و حاکم ہے خداوند اچھا سے دوست رکھے
 تو اُسے دوست رکھے اور جو اس کو دشمن رکھے تو اُسے دشمن رکھے جو اس کی
 مدد کرے تو اُسکی مدد کر جو اُس کو رسوا کرے تو اُس کو رسوا کر۔ یہ
 حدیث تمام کتب تواریخ و احادیث شیعہ و سنی میں بلا اختلاف
 مندرج اور اس قدر متواتر ہے کہ جو اُس کا منکر ہو وہ زمین ستارے
 کلکتہ۔ بمبئی۔ وغیرہ کا بھی منکر ہو گا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت رسول
 ایک عرصہ سے اس خیال میں تھے کہ مناسب موقع دیکھ کر حضرت علیؑ کو ایک
 بڑے مجمع میں اپنا خلیفہ نامزد کر دیں اور خداوند عالم کا بھی اس
 بارہ میں حکم آچکا تھا مگر ظاہری مسلمانوں کے ایک بڑی جماعت کی
 مخالفت کا خوف ہر دفعہ مانع و حارج ہوتا تھا اور اس ارادہ سے
 باز رہے آخر جب آپ اپنے زمانہ وفات کے دوڑھائی مہینہ قبل

آخری حج سے فارغ ہو کر مدینہ کو واپس تشریف لاتے تھے کہ اتنا راہ میں اٹھا رہیں
 وہی کچھ غدیہ خم (مقام کا نام) میں یہ آیت نازل ہوئی۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِي
 إِلَيْكَ مِنْ دَرَجَاتٍ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ كَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ النَّاسِ**
 (اے رسول جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نازل ہوا ہے اس کو
 (لوگوں تک) پہنچا دو اور اگر کہیں تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اسکی رسالت ہی
 نہ کی اور تم لوگوں کا خوف نہ کرو) خدا تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا پس باوجودیکہ
 وہ قافلہ کی اُترنے کی جگہ نہ تھی۔ دوپہر کا وقت تھا گرمی کی شدت تھی منبر بھی ساتھ
 نہ تھا مگر حضرت رسولؐ نے اُسی وقت اونٹوں کے پالان کو اوپر تلے کر کے ایک اونٹنی
 جگہ بنائی جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اُنکا غور اُسا انتظار کیا اور جو لوگ آگے
 بڑھ گئے تھے اُنکو واپس بلا لیا یہاں تک کہ ایک لاکھ آدمیوں کا مجمع ہو گیا
 اور خود اس پر تشریف لے گئے اور ایک فصیح و بلیغ طو لانی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں
 اپنی وفات کا حال بیان فرمایا۔ لوگوں کو قرآن مجید اور اپنے اہلبیت کا دامن
 تھامے رہنے کی ہدایت فرمائی اُسکے بعد سب لوگوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا
اَلَسْتُ اَوْلىٰ بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ کیا میں تمہارے نسبت تم پر زیادہ صاحب اختیار
 و حکومت نہیں ہوں، سب نے بالاتفاق عرض کی **بَلٰی يَا رَسُولَ اللّٰهِ** بیشک
 آپ ہمارے حاکم و مالک ہیں جب آپ سبکے یہ اقرار لے چکے تو آپ نے حضرت
 علیؑ کا ہاتھ تھاما اور اونچا کیا اور سب کو دکھایا اُسکے بعد فرمایا **مَنْ كُنْتُ مَوْلًا فَالْحَبَشَةُ**
 جب یہ رسم و رسم ادا ہو چکی تو ہر شخص حضرت علیؑ کے پاس آسا تھا اور مبارکباد
 دیتا تھا۔ خود حضرت عمرؓ بھی تشریف لائے اور کہنے لگے **يَحْيٰى لَكَ يَا عَلِيٌّ اَصْبَحْتَ**
مَوْلًا وَمَوْلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ (اے علی مبارک مبارک کہ آپ میرے اور
 ہر مومن و مومنہ کے مالک ہوئے) جب مبارکباد کی رسم بھی ادا ہو چکی تو یہ آیت نازل
 ہوئی **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَنْتُمْ رَضِيتُمْ عَلَيَّ وَ رَضِيتُمْ لِيْ**

اَللّٰهُمَّ دُنِنَا (آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنی نعمت
 پوری کر دی اور اسلام سے راضی و خوشنود ہوا) اُسپر حضرت رسول نے عرض کی اَللّٰهُ
 اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى الْكَمَالِ الدِّينِ وَ اَتَمَّ النِّعْمَةِ وَ رِضَاءِ الرَّبِّ بِرِسَالَتِي
 وَ لَا يَدْرِي بِنِ اَبِي طَالِبٍ الشَّاهِدُ فِي دِينِ كَامِلٍ اَوْ نِعْمَتِ كَامِلٍ اَوْ رِضَا
 كَرْنِ اَوْ مِيرِ رِسَالَتِ اَوْ عَلِيّ ابْنِ اَبِي طَالِبٍ كِي وِلَايَتِ پَر راضی و خوشنود
 ہونے سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں) اسکے بعد لوگوں نے قصیدے لکھے
 چنانچہ ایک بڑے شاعر حسان بن ثابت نے نہایت عمدہ قصیدہ لکھا
 اور اس واقعہ کو پور نظم کیا ہے اس واقعہ سے دوستوں کی خوشی کی کوئی
 حد نہ تھی اور دشمن اگرچہ ظاہر میں خوش تھے مگر باطن میں زندہ درگور تھے
 چنانچہ قلبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ خبر حضرت علیؑ کی خلافت کی تمام
 شہروں میں پھیلی تو حارث بن نعمان فہری اپنے آپ سے باہر ہو گیا اولیٰ
 اونٹ پر سوار ہو کے حضرت رسولؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا
 اے محمدؐ آپ نے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہم نے مان لیا آپ نے نماز کا حکم دیا ہم
 مان لیا روزہ کا حکم دیا مان لیا اسپر بھی آپ کو صبر نہ آیا اور آپ نے اپنے بھائی
 علیؑ ابن ابیطالب کو ہمارا حکم بنا دیا یہ کام آپ نے اپنے جی سے کیا ہے یا خدا کے
 حکم سے آپ نے فرمایا خدا کی قسم خدا کے حکم سے یہ سن کر حارث یہ کہتا ہوا چلا خدا
 جو کچھ محمدؐ نے کہا ہے اگر سچ ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی دردناک عذاب
 نازل کر وہ یہ کہہ کر اپنے اونٹ تک بھی نہ پہنچا تھا کہ ایک پتھر آسمان سے
 اُسکے سر پر گرا اور توڑ کر پانچخانہ کے مقام سے بکھل گیا اور وہ مردود فی النار ہوا
 اُسکے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ سَالِ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

دوسری حدیث منقولہ

صحیح ترمذی میں ابی دقاص سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسالت

ایک لڑائی بتوک میں تشریف لے جاتے تھے اور مدینہ میں اپنا ولیعہد حضرت علیؑ کو بنایا تھا (اسپر کچھ لوگوں نے حضرت علیؑ پر طعنہ زنی شروع کی کہ تم کو عورتوں اور بچوں کا سردار بنا کر رسول اللہؐ لڑائی پر جاتے ہیں رتبہ حضرت علیؑ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہؐ کیا آپ نے مجھے صرف عورتوں اور بچوں کا ولیعہد بنایا ہے اسوقت آپ نے فرمایا یا علیؑ اَمَّا تَرْضٰی اَنْ تَكُوْنَ مِثْلَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ بْنِ مُوسٰی اِلَّا اَنْ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ اے علیؑ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی مگر فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا اور یہ حدیث بھی متواتر ہے اور تمام شیعہ سنی کی کتابوں میں موجود ہے۔

تیسری حدیث

ابن مردودہ جو اہل سنت کے بہت بڑے مستند عالم ہیں لکھتے ہیں حضرت کے غلام سالم سے منقول ہے کُنْتُ مَعَ عَلِیٍّ فِی الْاَرْضِ خَرَجْنَا حَتّٰی جَاءَ الْبُکْرُو عُمَرُ فَقَالَ سَلَامٌ عَلَیْكَ يَا اَمِیرَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ فَقَالَ کُنْتُ یَقُولُوْنَ فِی حَیْوَةِ النَّبِیِّ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ اَمْرٌ نَاکِہٌ فِیْ جَنَابِ اَمِیرِکَ سَاغَ اُنْکِیْ زَمِیْنٌ مِّیْنٌ تَہَا اَوْرُوہُ اُسْکِیْ کَاثِرٌ کَرِہٌ تَہے کہ ابو بکر و عمرؓ اُن سے ملنے کو آئے اور اِسْلَامٌ عَلَیْكَ يَا اَمِیرَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ کہا کہ سنت اسلام ادا کی کسی نے اُن سے پوچھا کہ آپ جناب رسولؐ لُحْذِا کی زندگی میں بھی اسی طرح کہا کرتے تھے حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ حضرت رسولؐ ہی نے تو ہم لوگوں کو یہ حکم دیا تھا۔

چوتھی حدیث

ابن مردودہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسولؐ لُحْذِا ابوسفیان کی بیٹی

ام حبیبہ کے گھر میں رونق افروز تھے کہ ام حبیبہ سے فرمایا اے ام حبیبہ تھوڑی دیر کے لئے مجھ سے علیحدہ رہو کیونکہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے پھر آپ نے وضو کو یابی مانگا اور اچھی طرح وضو کیا اسکے بعد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ هَذَا الْبَابَ كَانَ امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدَ الْعَرَبِ خَيْرَ الْوَصِيِّينَ وَ اَوَّلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ کہ سب سے پہلے جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ تمام ایمانداروں کا۔ امیر عرب کا سردار تمام اوصیا سے بہتر۔ اور سب لوگوں کا حاکم و مالک ہوگا اس کہتے ہیں میں دعا کرنے لگا کہ یا اللہ جسکے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ انصار سے ہونا گا۔ علی بن ابی طالب دروازے سے داخل ہوئے۔

پانچویں حدیث

صحیح ترمذی میں عمران بن حصین سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسالتاب نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس لشکر کا سردار و حاکم علی بن ابیطالب کو بنایا غرض حضرت علیؑ لڑائی پر تشریف لیکے۔ پھر حضرت علیؑ ایک کینز کو تصرف میں لائے اور لشکر والوں کو یہ بات بری معلوم ہوئی غرض اصحاب رسول میں سے چار آدمیوں نے باہم عہد کیا کہ ہم جناب رسالتاب سے ملاقات کریں گے تو حضرت علیؑ نے جو کچھ کیا ہے اسکی شکایت کریں گے اور مسلمانوں کا قاعدہ تھا جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت رسول سے ملنے آتے تھے اور سلام کر کے واپس جاتے تھے غرض جب لشکر مدینہ میں واپس آیا اور سب لوگ آپ کے سلام کے واسطے حاضر ہوئے تو ان چاروں میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ علی بن ابیطالب کی حالت ملاحظہ نہیں فرماتے کہ انھوں نے ایسا ایسا کیا یا شکر آپ کے منہ پھیر لیا۔ پھر دوسرا شخص اٹھا اور وہ بھی مثل پہلے کے کہہ کر آپ نے اس سے بھی اپنا منہ پھیر لیا تیسرا بھی (بی بیائی) سے اٹھ کھڑا ہوا اور چوہان دونوں نے کہا تھا کہ کیا اس سے بھی آپ نے اپنا منہ پھیر لیا پھر چوتھے سے نہ رہا گیا اور بہت کر کے

دوسرے سے جدا نہونگے یہاں تک کہ میرے پاس جو من کوثر پر پہنچیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن موجود ہے اور اُنکے اہمیت میں سوائے حضرت حجتہ امام آخر الزماں کے کوئی دوسرا موجود نہیں ہے پھر اگر حضرت کو امام زمانہ نہ مانیں تو حضرت رسول کی حدیث معاذ اللہ صحیح ہوئی جاتی ہے اور اس سے ثابت ہوا کہ بعد حضرت رسول کے قیامت تک کوئی زمانہ خلیفہ رسولؐ سے خالی نہیں رہ سکتا۔

چوتھی دلیل۔ علامہ ابن ابی الحدید نے اور امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا ہے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اُسکی زندگی میری سی زندگی اور اُسکا مزا میرا سا مرنے والا اور بہشت عدن میں میرا سا تھی ہو وہ میرے بعد علی بن ابیطالب کی ولایت کا اعتقاد رکھے اور ائمہ اور میرے اوصیا کی پیروی کرے جو اُسکے فرزند ہیں اور میری عترت ہیں اور میری طہنت سے پیدا ہوں ہیں اور میرا علم و فہم خدا نے اُنھیں عطا کیا ہے اور وہ اسے ہو میری اُمت کے اُن لوگوں پر جو اُن کو جھٹلائیں اور میرے اُنکے درمیان میں جدائی سمجھیں اور اُنکے بارے میں میرے حق کا کافا نہ کریں خدا میری شفاعت پر اُن کو فائز نہ کرے۔

پانچویں دلیل۔ علامہ زنجیزی نے روایت کی ہے کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا کہ فلا میرے کلیجہ کی ٹھنڈک اور میری جان ہے اور اُسکے دونوں بیٹے حسن بن میرے دل کے میوہ ہیں اور اُسکا شوہر علیؑ میری آنکھوں کا نور ہے اور اُنکی اولاد سے جو ائمہ ہیں وہ پروردگار عالم کے امین اور خدا اور اُسکے مخلوقات کے درمیان کھینچی ہوئی رسی ہیں جو اُنکی پیروی کرے گا نجات پائے گا اور جو اُن سے خلافت چلا یا جدا ہوا وہ راصل جہنم ہوگا۔

تہنیتیہ۔ ان دلیلوں کے علاوہ ان ائمہ کی امامت و خلافت پر یہ بہت واضح دلیل ہے کہ یہ سب حضرات اپنے اپنے وقت میں ساری دنیا سے تمام صفات کمال علم و فضل سخاوت شجاعت وغیرہ وغیرہ میں افضل و اعلیٰ و برتر تھے ابتداء سے عمر سے

وفات تک کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ ہر امام نے مختلف موقعوں پر اپنی اپنی امامت کے ثبوت میں سیکڑوں ہزاروں معجزات ظاہر کئے اور ان سب باتوں کا مخالف موافق ہر شخص قائل و مقرر ہے دیکھو صواعقِ محرقہ فصولِ ہمہ وغیرہ۔

حضرت امام آخر الزماں کی امامت کی دلیلیں

تمہید۔ سابق بیان سے یہ اچھی طرح ظاہر ہو چکا ہے کہ قیامت تک کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں رہ سکتا جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک کسی نہ کسی جانشین رسول کا دنیا میں رہنا ضروری ہے اور بغیر اُسکے دنیا قائم نہیں رہ سکتی اور اس کے ثبوت میں بہت سی آیتیں بکثرت حدیثیں سننی اور شیعہ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت رسولؐ کے نائب اور جانشین ۱۵ اشہانِ شہدہ میں پیدا ہو چکے اور سیکڑوں معجزات بھی اُن سے ظاہر ہوئے اور ایک عرصہ تک لوگوں کے سامنے موجود بھی رہے اور اپنے فرائض انجام دیتے رہے اس کے بعد خدا کے حکم اور اس کی مصلحت سے تمام لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے اور ابھی تک زندہ ہیں اور ہدایت و ارشاد کرتے ہیں جس وقت حکم خدا ہو گا ظاہر ہو گئے۔

پہلی دلیل۔ خداوند عالم اٹھارہویں پارہ سورہ نور میں فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمَّا يَعْبُدُوا نَبِيَّ وَلَا لِيُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (اے ایماندارو! تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کئے اُن سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اُنکو (ایک نہ ایک دن) روئے زمین پر ضرور اپنا نائب مقرر کرے گا جس طرح اُن سے پہلے والوں کو نائب بنا چکا اور جس دین کو اُس نے اُنکے لئے پسند فرمایا ہے (اسلام

اسپر انھیں ضرورت پوری قدرت دیگا اور انکے خائف ہونے کے بعد انکے سرس کو
 اس سے ضرور بدل دے گا کہ وہ لوگ (سب کے سب) میری عبادت کریں گے اور
 کسی کو ہمارا شریک نہ بنائیں گے اور جو شخص اسکی ذرا بھی ناشکری کرے تو ایسے
 ہی لوگ بیکار ہیں یہ آیت بہت واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا ضرور
 آنے والا ہے جس میں خدا اپنے نائب کو ظاہر کرے گا اور اپنے پسندیدہ دین پر
 کامل قدرت عطا کرے گا۔ کہ ساری دنیا صرف اُسی کی عبادت کرے اور کوئی
 مشرک نہ ہو کیونکہ ابتداء سے اسلام سے اُس وقت تک ہرگز کوئی ایسا زمانہ گزرا ہی
 نہیں اور خدا کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے پھر وہ زمانہ سوائے جناب امام
 عصر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔

دوسری دلیل۔ قول خداوند عالم **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (اے ایماندارو خدا کی اطاعت کرو) یہ ظاہر ہے
 کہ یہ حکم خداوند عالم کا کسی خاص زمانہ یا وقت یا خاص کسی شخص کے واسطے
 نہیں بلکہ ہر شخص اور ہر وقت کے واسطے قیامت تک کے لئے ہے اور یہ بھی
 ظاہر ہے کہ اطاعت بھی عام ہے امور دُنیا و دین کی تخصیص نہیں ہے بلکہ عام
 اطاعت اب دیکھنا یہ ہے کہ صاحب حکومت سے مراد کون شخص ہے اگر دُنیا کے
 بادشاہوں سے ہے تو مذہب اسلام کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا کیونکہ کہیں نصاریٰ
 بادشاہ ہیں کہیں بودھ مذہب والے کہیں کفار کہیں سُنی کہیں شیعہ پھر اگر مسلمان
 اطاعت کریں تو کس کی اس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں ایک شخص جو رسول کا
 سپاہی جانشین اور خلیفہ ہو نہ مین پر موجود رہے اور اسکی اطاعت ہر شخص پر
 فرض ہو ورنہ معاذ اللہ خدا کا حکم لغو اور بیکار ہو جائے گا۔

تیسری دلیل۔ حدیث رسول جن سے شیعہ سُنی کوئی انکار نہیں کرتا اور ہر شخص
 اسکو ماننا اور صحیح سمجھتا ہے **مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيْتَةً**

الْحَاہِلِیَّة (جو شخص اپنے زمانہ کے امام کی معرفت حاصل کئے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرتا ہے) اس سے بھی واضح ہوا کہ جناب ہمدی آخر الزماں موجود اور زندہ نہیں ہیں تو اس زمانہ میں کس امام کی معرفت حاصل کرنے کا رسالہ کتاب نے حکم دیا ہے اگر بغرض محال مان لیا جائے کہ حضرت امام عصرؑ ابھی پیدا نہیں ہوئے اور آئندہ پیدا ہونگے تو معاذ اللہ رسول کی حدیث جھوٹی ہے یا جتنے لوگ اس وقت مرتے ہیں وہ کافر مرتے ہیں کوئی بھی با ایمان دنیا سے نہیں جاتا۔

چوتھی دلیل۔ حافظ ابو نعیم نے صحاح سے منتخب کر کے چالیس حدیثیں حضرت امام عصرؑ کے حالات میں لکھی ہیں منجملہ اُنکے ایک یہ بھی ہے علی بن ہلال نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ میں اُس وقت حضرت رسول کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا اور جناب فاطمہ زہراؑ حضرت کے سر پر ہاتھیں رو رہی تھیں جب جناب سیدہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو حضرت نے اپنا سر اٹھایا اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میری پیاری تم کہیں مرنی ہو جناب سیدہ نے عرض کی میں ڈرتی ہوں کہ آپ کے بعد آپ کی امت مجھے برباد کر دے گی اور میرا لحاظ نہ کرے گی آپ نے فرمایا اے میری پیاری کیا تم جانتی ہو کہ جب خدا نے زمین پر نظر کی تو تمام اہل زمین سے تیرے باپ کو منتخب کیا اور مجھے اپنی رسالت کے درجہ پر فائز کیا پھر جب دوبارہ نظر کی تو تیرے شوہر کو برگزیدہ کیا اور میرے پاس وحی بھی کہ میں تیرا نکاح اُسکے ساتھ کر دوں۔ اے فاطمہ خدا نے مجھ کو وہ سات خصوصیتیں عطا کی ہیں کہ مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیں اور نہ آئندہ دے گا میں ہوں خاتم انبیاء اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ اور سب سے زیادہ پیارا اور میں ہوں تیرا باپ اور میرا وحی علیؑ بن ابی طالب خدا کے تمام اوصیا سے بہتر اور سب سے زیادہ پیارا ہے اور میرا شیعہ تمام شیعہوں سے بہتر اور سب سے زیادہ پیارا ہے اور وہ تیرے باپ اور شوہر کا چچا حمزہ ہے اور وہ شخص

جسے خدا نے دو پر عطا کئے ہیں اور بہت سے فرشتوں کے ساتھ جہاں چاہے
 اڑتا ہے ہم میں سے ہے وہ تیرے باپ کا چچا زاد بھائی اور تیرے شوہر کا حقیقی
 بھائی جعفر ہے اور اس اُمت کے سبطین ہم ہی میں سے ہیں وہ تیرے دونوں
 بیٹے حسن حسین ہیں اور یہ دونوں بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں اور خدا کی
 قسم ان دونوں کا باپ ان سے افضل ہے اور اُس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی
 بتایا۔ انہیں دونوں کی اولاد سے اس اُمت کا مہدی پیدا ہوگا اور اُس وقت
 ظاہر ہوگا جب دنیا حرج مرج سے بھر جائے گی ہر جگہ فتنہ و فساد پھیلے گا
 (ہدایت کی) راہیں بند ہونگی لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے ہوئے نہ کوئی بڑھاپے پر
 رحم کرے گا نہ بچے بوڑھوں کی تعظیم کریں گے اُس وقت خدا اُنکے فرزندوں سے اُس
 شخص کو اُٹھائے گا۔ جو گمراہی کے قلعوں کو فتح کرے گا جو دل خدا سے غافل
 ہو رہے ہوں گے اُن پر قبضہ کرے گا اور آخر زمانہ میں خدا کے دین کو قائم کرے گا
 جس طرح سے میں نے قائم کیا اور جس طرح سے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی
 عدل و انصاف سے بھر دیگا اے فاطمہ تم رنجیدہ نہ ہو میرے نسبت خدا تم پر زیادہ رحم
 اور مہربان ہے اس مرتبہ کی وجہ سے جو تم پر میرے نزدیک ہے اور اُس محبت
 کی وجہ سے جو میری اول میں ہے اور خدا نے تیرا شوہر اُس شخص کو نبایا ہے
 جس کا نسب تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ بزرگ اور جس کا عہدہ سب سے برتر
 جو رعایا کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم اور برابر تقسیم کرنے میں سب سے زیادہ عادل اور
 احکام خدا کا سب سے زیادہ عالم ہے اور میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ
 میرے اہلبیت میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے۔

پانچویں دلیل۔ علامہ صدوق محمد ابن بابویہ نے احمد بن محمد سے روایت کی
 ہے کہ میں ایک روز حضرت امام حسن عسکریؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پچھا
 کہ حضرت سے پوچھوں آپ کے بعد کون امام ہوگا۔ کہ آپ نے خود فرمایا۔ اے احمد

جب سے خدا نے آدم کو پیدا کیا اب تک کبھی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا اور نہ قیامت تک خالی رکھے گا ہمیشہ خلق خدا پر کوئی نہ کوئی اسکی طرف سے حجت ہوگا جس کی برکت سے اہل زمین کی بلاؤں کو دفع کر کے آسمان سے پانی برسائے زمین سے دانے اُگائے میں نے عرض کی یا بن رسول اللہ آپ کے بعد خلیفہ اور امام کون ہوگا یہ سنتے ہی حضرت اُٹھے اور گھر میں تشریف لے گئے اور پھر اس صورت سے برآمد ہوئے کہ ایک تین برس کا لڑکا جس کا چہرہ گویا چودھویں رات کا چاند تھا آپ کے کندھے پر تھا اور فرمایا اے احمد یہ لڑکا میرے بعد امام ہوگا اور اگر تو خدا اور اس کی محبتوں کے نزدیک محترم نہوتا تو میں تجھے اس لڑکے کو نہ دکھاتا اس فرزند کا نام اور کنیت وہی ہے جو حضرت رسول کا تھا اور جب زمین ظلم و جور سے بھر جائیگی تب یہ عدل و انصاف سے بھر دیکھا اے احمد اس فرزند کی مثال خضر اور ذوالقرنین کی ہے خدا کی قسم اتنی طولانی غیبت اختیار کریگا کہ اُس غیبت میں ہلاکت اور گمراہی سے بس وہی شخص نجات پائے گا جس کو خدا ثابت قدم رکھے جو اسکی امامت کا قائل ہو۔ جو اُسکے ظہور کے تعجب کی دعا کرے اور جسکو خدا توفیق دے میں نے عرض کی یا حضرت کیا اسوقت کچھ معجزات یا علاماتیں ان سے ظاہر ہو سکتی ہیں جس سے میرا دل مطمئن ہو یہ سنتے ہی وہ لڑکا خود نہایت فصیح عربی زبان میں بولا کہ بقیہ خدا اور اُسکے دشمنوں سے انتقام لینے والا زمین میں ہوں۔ دیکھو خبردار اب دیکھنے کے بعد کسی سے اسکی تحسین نہ کرنا احمد بن اسحق کہتے ہیں کہ میں خوش و خرم وہاں سے باہر آیا اور دو مرتبے دن پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا بن رسول اللہ جو نعمت آپ نے مجھے عطا کی اُس سے تو میرا جی بہت خوش ہوا مگر یہ تو فرمائیے کہ حضرت ذوالقرنین کی ان میں کون سی بات ہوگی حضرت نے فرمایا اے احمد وہ بات طولانی غیبت ہے میں نے عرض کی یا حضرت کیا انکی غیبت کو بہت طویل ہوگا حضرت نے فرمایا ہاں خدا کی قسم ان کی غیبت میں اسقدر طویل ہوگا کہ اکثر لوگ دین سے بھر جائیں گے اور ان کی امامت کے قائل نہ ہوں گے

اور سچے دین پر بس وہی لوگ باقی رہیں گے جن سے خدا نے روزِ ميثاق ہماری لائیت کا عہد و پیمان لیا تھا اور جن کے ایمان کو قلم قدرت سے لکھ دیا تھا اور ایمان کی روح سے اُسکی تائید کی ہو آئے احمد یہ خدا کا ایک عجیب امر ہے اور اُسکا پنہاں راز ہے اور خدائی غیبت سے غرض جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اُسے لو اور پوشیدہ رکھو اور خدا کا شکر کرو تاکہ قیامت میں تم ہمارے رفیق بنو۔

مشہد

اس قسم کی حدیثیں جن سے امام آخر الزماں کا موجود اور زندہ ہونا بخوبی ثابت ہوتا ہے اہلسنت کی کتابوں میں بھی دیکھو ترمذی سنن ابوداؤد وغیرہ۔ مگر باوجود اسکے حضرات اہلسنت اسکے قائل نہیں ہیں بلکہ اسپر طعنہ زن ہوتے اور مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔

پہلا اعتراض

کبھی تو اسپر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی اتنی طولانی عمر کیونکر ہو سکتی ہے۔

جواب

مگر یہ نہیں خیال کرتے کہ اگر اسپر تعجب ہے تو حضرت حضرت الیاسؑ کے دُنیا میں حضرت ادریسؑ حضرت عیسیٰؑ کے آسمان پر زندہ اور آج تک موجود رہنے کے کیونکر قائل ہوا انکی عمر میں تو حضرت امام آخر الزماںؑ کی نسبت بہت زیادہ طولانی ہیں انکو بھی چھوڑو شیطان اور وصال کے زندہ رہنے کے تو قائل ہو یا اس سے انکار ہے تو قرآن کھو لو اور غور سے دیکھو پھر افسوس کہ ایک اپنے اور خدا کے دشمن کے طولانی حیات پر تعجب نہ ہوا اور ہوتا ایک ولی خدا اپنے مالک و حاکم کی عمر پر افسوس۔

دوسرا اعتراض

کبھی اسپر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر زندہ ہیں تو غائب کیوں ہیں۔

جواب

مگر یہ نہیں سمجھتے کہ خدا یا رسول یا امام کے سرکام کی مصلحت ہماری سمجھ میں آنا کیا ضرور ہے اگر ضرور ہے تو پھر بتا دو کہ حضرت رسول شب ابی طالب میں ایک عرسہ تک کیوں چھپے رہے جب ہجرت کی تو غار میں کیوں جا چھپے حضرت خضرؑ والیاسؑ ہماری نظروں کیوں غائب ہیں

تیسرا اعتراض

کبھی یہ خیال ہے کہ اگر زندہ ہیں تو ان کی زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے۔

جواب

مگر یہ نہیں خیال کرتے کہ انھیں کے قدم کی برکت سے زمین قائم ہے پانی برستا ہے دانا اُگتا ہے بلا میں ہم سے دور ہیں باوجود گناہ فسق اور فجور کی کثرت کے ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا اتنا بھی نہیں سوچتے کہ خداوند عالم نے قرآن میں عذاب نازل نہونے کا وہی سبب قرار دیا ہے یا رسول اللہؐ کا موجود ہونا یا ان کا استغفار کرنا اور ایتھونہ حضرت رسول ہی موجود ہیں نہ استغفار کرتے ہیں پھر عذاب کیوں نہیں آتا اسکی وجہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کا قائم مقام ان کی نشانی ان کی یادگار ان کا ہمنام ان کا جانشین موجود ہے اس وجہ سے خدا رحم کرتا ہے۔

چہرہ

قرآن مجید کی چند آیتیں اور معصومینؑ کی بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے اور اس کا ہر ایسا نذر کو اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ قیامت کے پہلے ایک زمانہ وہ ہو گا کہ حضرت امام آخر الزماں ظاہر ہوں گے اور اُس وقت بہت سے لوگ جو اعلیٰ درجہ کے نیک ہیں اور بہترے جو عدد درجہ کے بد ہیں زندہ کئے جائیں گے خدا کے نیک بندے تو اسلئے زندہ کئے جائیں گے کہ وہ اپنے امام کی دولت و سطوت دیکھ کر خوش ہوں اور اپنے نیک کاموں کا کچھ ثمرہ اساتو اب دنیا میں بھی دیکھ لیں

اور بدکار لوگ اسلئے زندہ کئے جائینگے کہ قیامت کے قبل اپنے کرتوتوں کی سزا کچھ دنیا میں بھی بھگت لیں اسی وقت حضرت عیسیٰ بھی آسمان سے اترینگے اور حضرت کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ساری دنیا میں خدا کا ایک دین ہو گا جو یہ حکم ہو تو فوراً سلام قبول کرے۔
 مجبور کئے جائینگے یا ایمان لائینگے جب حضرت امام حضرت کی وفات ہو جائیگی تو ہر معصوم حضرت رسول سے لے کر امام حسن عسکری تک دوبارہ دنیا میں تشریف لائینگے اور بہت طولانی سلطنتیں کریں گے اور جتنے سچے ایماندار اور سچے کئے بدکار جس زمانہ میں تھے وہ سب اسی وقت زندہ کئے جائینگے اگرچہ اور معصومین کی رحمت میں تو اتر نہیں سکتے۔
 مگر حضرت رسول جناب امیر امام حسینؑ کی رحمت اور سلطنت میں تو کسی طرح کا شک نہیں ہے بلکہ اور معصومین کی رحمت کا بھی اعتقاد رکھنا چاہئے۔
پہلی دلیل - خداوند عالم کا قول یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْ بُكُورٍ یَّانِیَاتٍ اُس دن کو یاد کرو جب ہم ہر ایک گروہ میں سے ایسے لوگوں کو جو ہماری نشانیاں کو جھٹلاتے ہیں اُن کی قبروں سے اُٹھا کر کریں گے۔ اس آیت سے صاف رحمت کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ قیامت میں تو خدا سب کے سب کو زندہ کرے گا اور اس میں صرف کچھ لوگوں کو چنانچہ قیامت کے بارے میں خود دوسری جگہ فرماتا ہے وَحَشِّنَا لَهُمْ فَلَقَدْ نَعَدُوا مِنْهُمْ اَنَّهُمْ اِنْ سَبُّوا مِیْدَانَ حَشْرِیْ لَآئِنِیْکَ اَوْدَانٌ مِّنْ سِیْءِ اَعْمَالٍ کو بھی زندہ کئے بغیر نہ چھوڑیں گے اور پہلی آیت میں خدا کی نشانیاں سے مراد حضرات معصومین ہیں۔

دوسری دلیل - جناب باری کا قول فَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ ذَاٰیَةً مِّنْ اُكُوْدٍ مِّنْ نَّحْلِهِمْ اِنَّ النَّاسَ کَالْعَآیَا تِیْنَا لَا یُوقِنُوْنَ (قیامت کے قریب) جب ان پر عذاب نازل ہو گا تو ہم ان کے لئے ایک داہ (زمین پر چلنے والا) زمین سے باہر نکالیں گے جہاں لوگوں سے باتیں کرے گا کہ بیشک لوگ ہماری (خدا کی) نشانیاں کا یقین نہ رکھتے تھے۔ یسینوں کی بہت سی کتابوں سے ثابت ہے کہ داہ سے مراد حضرت

امیر ہیں تفسیر کشف میں ہے کہ وہ دابہ کوہ صفا سے باہر نکلے گا اور اُس کے پاس حضرت سلیمانؑ کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰؑ کا عصا ہوگا اور وہ عصا کو مومن کی پیشانی پر لگائے گا اور اُس سے ایک ایسا روشن نقطہ پیدا ہو جائے گا جس سے اُس مومن کا تمام چہرہ ستار کی طرح چمکنے لگے گا۔ اور انگوٹھی کو کافر کی پیشانی پر لگائے گا جس سے اُس کا تمام چہرہ سیاہ ہو جائیگا اور خود حضرت امیر نے مکرر اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہوں رابع الارض عصا اور انگوٹھی کا مالک غرض اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ قیامت کے پہلے رحمت کا ہونا ضروری ہے۔

تیسری دلیل۔ جب شیطان خدا کی درگاہ سے مانہ گیا اور خدا سے عرض کی خداوند! مجھے قیامت تک مہلت دے تو خدا نے اُس کے جواب میں ہاں یا اچھا نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے تجھے ایک وقت تک کی مہلت دی اور اُس وقت معین سے مراد رحمت ہے اور اُسی وقت تک کی اُسکو مہلت دی گئی ہے چنانچہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو شیطان اپنے تابعین کے ساتھ نکلے گا اور جناب امیرؑ بھی اپنے اصحاب خاص کے ساتھ رحمت فرمائینگے اور دونوں لشکروں میں فرات کے کنارے کوذ کے قریب ایسی سخت لڑائی ہوگی کہ ایسی سخت لڑائی کبھی کہیں ہوئی ہی نہ تھی یہاں تک کہ حضرت کے لشکر کے پاؤں تنو قدم پیچھے ہٹنے لگیں یہاں تک کہ بعض اپنے پاؤں فرات میں ڈال دیں گے اتنے میں آسمان سے ایک ابر کا ٹکڑا جس میں فرشتے بھرے ہوں گے نازل ہوگا اور حضرت رسولؐ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا اور اُس ابر کے سامنے کھڑے ہوئے جوں ہی شیطان کی نظر حضرت پر پڑے گی تو پچھلے پاؤں بھاگے گا اُس وقت اُس کے ساتھی کہیں گے کہ اب تو ہماری فتح ہو چکی اب کہاں بھاگا جاتا ہے شیطان کہے گا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور مجھے تو اب خدا سے خوف معلوم ہو رہا ہے غرض حضرت رسولؐ اُس تک پہنچ کر اُس کے دونوں خزانوں کے درمیان ایسا وار کرینگے کہ وہ اور اُس کے ساتھی سب ہلاک ہو جائیں گے اُس کے بعد پھر تو سب کے

سب خدا ہی کی پرستش کریں گے اور اسکا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اسی وقت ہرے
 بھرے دو باغ مسجد کوفہ کے دونوں جانب ظاہر ہونگے اور مومنین اُن سے نفع
 اٹھائیں گے جنکے بارے میں خدا سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے مَذْهَبَانِ
 چوتھی دلیل خداوند عالم سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ صَفَرْنَا
 یُنَادُوْنَ کَعَمَّتِ اللّٰهُ اَکْبَرُ مِنْیْ مَقِیَّتْکُمْ اَنْفُسْکُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ اِلٰی الْاٰرْمَآئِ
 فَتُکْفَرُ وَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اٰمَنَّا اَنْتَیْنِ وَاَحْبَبْنَا اَشْتَتَیْنِ فَاَعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوْجٍ مِنْ سَبِیْلِ (اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے کفر
 اختیار کیا (قیامت کے دن) اُن سے باوازا بلند کھدایا جائے گا کہ جیسا تم (آج)
 اپنی جان سے بیزار ہو اُس سے کہیں بڑھ کر خدا تم سے بیزار ہے کہ جب تم ایمان کی
 طرف بلائے جاتے تھے تو تم نہیں مانتے تھے۔ وہ لوگ عرض کر چکے اے ہمارے
 پروردگار ہم کو تو دو بار زندہ اور دو بار مردہ کر چکا تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار
 کرتے ہیں پھر اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے یہ آیت تصریحاً رحمت
 پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اگر بغرض محال رحمت نہ تو پھر دو مرتبہ زندہ کرنا اور دو مرتبہ
 مارنا کیسا؟

معاد و قیامت

معاد کے لغوی معنی اگرچہ تین ہیں۔ پھرنا پھرنے کی جگہ پھرنے کا زمانہ مگر اس مقام پر روح
 حیات کے ساتھ اچھے برے اعمال کی جزا سزا پانے کے واسطے دوبارہ نوٹنا مراد ہے معاد
 کی دو قسمیں ہیں۔ روحانی جسمانی۔ روحانی کے معنی یہ ہیں کہ روح کا بدن سے
 جدا ہو جانے کے بعد اگر اچھے کام کئے ہیں تو خوش و مسرور ہوتا اور اگر برے کام
 کئے ہیں تو رنجیدہ ہوتا اور اکثر حکما معاد کو اسی معنی میں لیتے ہیں اور بہشت و دوزخ
 کی تاویل اسی خوشی و رنج سے کرتے ہیں۔ معاد جسمانی یہ ہے کہ بدن جس سے ہم نے اچھے
 برے کام کئے ہیں دوبارہ اس میں روح ڈالی جائے گی اور اسی بدن میں جزا و سزا

بھگتنی ہوگی اگر اچھے کام کئے تو ایسی بہشت کی نعمتوں سے عیش و آرام اٹھائیں گے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے اگر بُرے کام کئے ہیں تو جہنم کی سخت سے سخت سزاؤں میں جنکے سننے سے روٹ گئے کھڑے ہوتے ہیں مبتلا ہونگے اور اسپر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کوئی شخص اسکا منکر نہیں حتیٰ کہ یہود و نصاریٰ بھی اسکے قائل ہیں مگر چند حکماء اسکے خلاف ہیں۔

اعتراض

جب یہ بدن مرنے کے بعد جلا کر یا رکھ یا سڑ گل کر خاک ہو جائے گا تو پھر اُسکا دوبارہ پیدا ہونا کیسے ممکن ہے اسکو عقل نہیں مانتی۔

جواب

مجھے اس عقل پر نہایت تعجب ہے ہم کچھ نہ تھے اور اس میں اتنی قدرت تھی کہ اُس نے ہمیں پیدا کر دیا تو اب ہماری خاک ہی سی ساکھ ہی سی مگر کچھ تو ہے پھر وہ کہیں اڑا دی جائے اور برباد کر دی جائے مگر کہیں تو ہے اُس سے بدن کا دوبارہ بنا دینا کیا دشوار ہو سکتا ہے اگرچہ آپس میں مختلف اقسام کے شے پیدا کئے جاتے ہیں مگر ذرا غور سے سب وضع ہو جاتے ہیں۔

برزخ

مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانہ کا نام برزخ ہے جب آدمی مرجاتا ہے اُسکو زمین یا دریا یا کھیں اور دفن کر چلنے کے بعد دو فرشتے جنکا نام منکر و نکیر ہے آتے ہیں اور مکر سے اوپر زندہ کر کے بٹھاتے ہیں اور اُسکے اعتقادات سے سوال کرتے ہیں جس شخص نے جیسا جواب دیا اُسکے موافق اُسکو راحت و نعمت یا عذاب و شدت میں قیامت تک بسر کرنا ہوگا اور اُسوقت اپنے اعمال و اعتقاد کے سوا کوئی کسی کا شفیع نہ ہوگا اسی وجہ سے امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے کہ میں تم سے اگر ڈرتا ہوں تو برزخ کے زمانہ سے کیونکہ قیامت میں تو میں شفاعت کر لوں گا۔ اسپر تمام علماء اسلام کا اتفاق

ہے بعض روایت میں ہے کہ جو شخص معراج اور سوال قبر اور شفاعت کا منکر ہو وہ ہمارا شیعو
 نہیں انبیا۔ ائمہ۔ لڑکے۔ دیوانے اور ضعیفین سے سوال قبر نہ ہوگا جن لوگوں سے سوال
 قبر ہوگا انھیں لوگوں کے لئے فساد قبر بھی ہے مگر کامل مومنین اس سے مستثنیٰ ہیں جو شخص
 مومن جمعہ کے دن یا رات کو مرتا ہے وہ بھی فساد قبر سے محفوظ رہتا ہے انھیں امور کی طرف
 اشارہ کر کے خداوند عالم فرماتا ہوں وَرَأَيْتُمْ بُرُودَ نَحْنُ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (اُنکے پیچھے ہی
 پیچھے قیامت کے دن تک بدبخ ہے) اس میں شک نہیں کہ یہ سب باتیں سوال و فساد
 وغیرہ اسی اصلی بدن کے ساتھ ہوتی ہیں اور اُس کے بعد روح اُس سے جدا ہو جاتی ہے
 اور بدن رفتہ رفتہ کر کے فنا ہو جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے مگر اس میں اختلاف ہے کہ
 اُس کے بعد روح آیا خود مجسم ہو جاتی ہے یا کسی دوسرے مثالی بدن میں حرکت کرتی ہے
 انبیا اور ائمہ کی روحیں تین روز کے بعد اُنکے اصلی بدن میں لوٹا دی جاتی ہیں اور یہ
 حضرات آسمان پر تشریف لیجاتے ہیں اور جس مقام پر چاہیں خدا کی مرضی کے موافق
 آجاسکتے ہیں اسی وجہ سے حضرت رسولؐ نے اکثر انبیا سے آسمان پر ملاقات کی ہوئی
 کی روحیں وادی السلام میں جو نجف اشرف میں ہے نور کے قابو میں رہتی ہیں
 اور باہم ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور جب کوئی اُن کی قبروں کی زیارت کو
 جاتا ہے تو اُنکو خبر ہو جاتی ہے اور وہ زائرین اور بخیر یاد کرنے والوں سے اُنس و محبت رکھتی
 ہیں اور حکیم خدا اپنے اہل و عیال کے دیکھنے کو آتی ہیں جب انکو نیک کاموں میں مشغول
 رکھتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں اور شکر خدا بجالاتی ہیں اور جب بدکاری و پریشانی میں
 رکھتی ہیں تو محزون و غمگین ہوتی ہیں اور کافروں کی روحیں وادی برہوت میں جوین میں
 ہے رہتی ہیں اور انواع و اقسام کے عذاب و سختی میں مبتلا رہتی ہیں۔

قیامت کے علامات

علاء جوج و ماجوج کا جن کا ذکر قرآن میں ہے مکلنا۔

۱۔ وایۃ الارض کا (جس کا ذکر پہلے ہو چکا) نکلنا۔

۲۔ آفتاب کا کچھم طرف سے نکلنا۔

۳۔ ایک دھواں جو سارے عالم کو گھیرے ہو پیدا ہونا حضرت اسرافیل فرشتہ کا زمین پر صور لئے ہوئے آنا جو وقت پیدا ہونے سے خدا کے حکم کے منتظر ہیں۔

قیامت اس قدر اچانک آئے گی کہ دو آدمی کپڑا کھولے خرید و فروخت کی باتیں کرتے ہوں اور ابھی نہ تہ کرنے پائے ہونگے کہ قیامت آجائے گی بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسرافیل بحکم خدا صور لئے ہوئے زمین پر آئینگے اور اس کا ایک سراجو منہ کے طرف ہوگا ایک گوشہ کا ہوگا اور دوسرا سرادو گوشوں کا ایک کا رخ زمین کی طرف ہوگا اور دوسرے کا آسمان کی طرف پہلے زمین کی طرف والے میں صور پھونکیں گے اور اُسی وقت فوراً جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب مرجائیں گے اسکے بعد دوسرے طرف والے صور کو پھونکیں گے اُس وقت جتنے لوگ آسمان پر ہیں سب کے سب مرجائیں گے یہاں تک کہ سوائے حضرت اسرافیل کے کوئی جاندار باقی نہ رہے گا۔ اُس وقت حضرت اسرافیل سے حکم ہوگا کہ تم بھی مرجاؤ وہ بھی مرجائیں گے۔ اور خدا کے قادر و توانا کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا اُس وقت خداوند عالم بلند آواز سے فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے اور جب کچھ جواب نہ پائے گا تو خود فرمائے گا کہ آج کی بادشاہی اور حکومت صرف اُس خدا کے واسطے خاص ہے جو بڑا قہار اور مہربان ہے اُس کے بعد جب خدا چاہے گا خود اپنی خاص قدرت سے آسمان کی طرف والے صور کو پھونکے گا تو جتنی آسمانی چیزیں ہیں سب کی سب پھر پیدا ہو جائیں گی پھر دوسرے صور کو پھونکے گا اور جتنے اہل زمین ہیں سب کے سب پھر پیدا ہو جائیں گے اُس کے بعد سب کا حساب و کتاب ہوگا اور ماپنے اپنے اعمال کے موافق جزا و سزا پائیں گے۔

لوائے حمد

سُنی اور شیعہ کی متواتر حدیثوں میں مذکور ہے کہ ایک منبر جس کے بہت سے زینے اور

پائے مختلف جواہرات کے ہوں گے اور اسکا نام وسیلہ ہوگا قیامت کے دن جہاں اور پیروں
 کے درجے بھی ہونگے قائم کیا جائیگا اور ان تمام درجوں میں اس طرح ممتاز ہوگا جیسے ماہتاب
 ستاروں میں اس روز کوئی پیغمبر یا شہید یا صدیق ایسا نہ ہوگا جسکی زبان سے بیانات
 نکلے کہ اس شخص کا کیا کمنا جسکا یہ درجہ ہے اسوقت ایک فرشتہ خداوند عالم کی جانب سے
 باواز بلند ندا کرے گا کہ یہ درجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کا ہے غرض اس دن جناب
 رسالت کے سر پر شفاعت و سرداری کا تاج پہنایا جائے گا اور حضرت علیؑ کے آگے آپکا
 لوئے حمد (علم) اپنے ہاتھ میں لئے ہونگے اور اُس پر لکھا ہوگا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 الْمَفْلُحُونَ هُمُ الْفَائِزُونَ بِالله جب اس شان سے آپ پیغمبر کے سامنے گزریں گے
 تو پیغمبر کہیں گے یہ دونوں تو فرشتے ہیں جنہیں ہم نہیں پہچانتے اور جب فرشتوں کی طرف سے
 گزریں گے تو کہیں گے یہ دونوں رسول ہیں غرض آپ اس شان و شوکت سے تشریف لائیں گے
 اور منبر کے اعلیٰ زینہ پر جائیں گے اور حضرت علیؑ کے ایک زینہ نیچے کھڑے ہونگے اور لوئے حمد
 ہاتھ میں ہوگا اسوقت تمام مومنین اور پیغمبر بے تحاشا بول اٹھیں گے سبحان اللہ یہ دونوں بند
 خدا کی بارگاہ میں کس قدر معزز و محترم ہیں اُس کے بعد ایک فرشتہ خدا کی طرف سے اسی بلند و
 سے ندا کریگا کہ تمام خلایق سن لیگی کہ میرا حبیب محمدؐ ہے اور میرا ولی علیؑ ہے خوشا
 حال اُسکا جو انکو دوست رکھے اور وائے ہو اُس پر جو انکو دشمن رہے اور ان پر اُتر کرے
 حضرت رسول فرماتے ہیں کہ یا علیؑ اسوقت اس آواز سے تمھارے دوستوں کو راحت پہنچے گی
 اُن کا چہرہ نورانی ہو جائے گا اُنکا دل خوش ہو جائیگا اور تمھارے دشمنوں اور قوم سے لڑنے والے
 اور تیری امامت کے انکار کرنے والے کے منہ کا لے ہو جائیگے پاؤں تھرانے لگیں گے
 اسوقت دو فرشتے رضوان خازن جنت اور سالک خازن جہنم خداوند عالم کی بارگاہ سے
 میرے پاس آئیں گے پہلے رضوان آئیگا اور مجھے السلام علیک یا رسول اللہ کہے گا میں اُسکے
 سلام کا جواب دوں گا اور پوچھو گیگا اے بزرگ و محترم فرشتے تو کون ہے وہ عرض کریگا
 میں رضوان ہوں مجھے خداوند عالم نے حکم فرمایا ہے کہ میں بہشت کی کنجیاں آپ کی خدمت میں

حاضر کردوں میں شکر خدا بجا لاؤں گا اور کہوں گا میں نے قبول کیا یہ کنجیاں میرے بھائی
 علی بن ابیطالب کے ہاتھ میں دید و جب رضوان کنجیاں دے کر چلا جائیگا تب مالک
 خازن جہنم آئے گا اور مجھ سے کہے گا السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا حَبِیْبُ اللہ میں جواب سلام کہوں
 گا اے فرشتے تو کس قدر بد ہیئت اور بد صورت ہے آخر تو کون ہے وہ عرض کرے گا
 میں مالک ہوں مجھے خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ میں جہنم کی کنجیاں آپ کے پاس حاضر کروں
 میں شکر خدا کروں گا اور کہوں گا میں نے قبول کیا یہ کنجیاں میرے بھائی علی بن ابیطالب
 کو دید و۔ غرض مالک بھی جہنم کی کنجیاں دے کر واپس جائے گا پھر حضرت علی بن ابیطالب
 اُسکو اپنے اختیار میں کر لیں گے اُسوقت جہنم سے آواز پیدا ہوگی یا علی تم مجھ سے گزر جاؤ
 کہ تمھارا نور میرے شعلوں کو بجھائے دیتا ہے اُسوقت علی کہیں گے اے جہنم قرار لے
 کہ آج تجھے میری اطاعت کرنی چاہئے اُسکے بعد گروہ گروہ علی کے پاس آئینگے اور علی بن
 ابیطالب کہیں گے اے چھوڑ دے یہ میرا دوست ہے اور اسے لے یہ میرا دشمن ہے
 اُسوقت جہنم علی کی اطاعت اُس غلام سے زیادہ کرے گا جو اپنے آقا کا فرمانبردار ہو۔
 غرض علی بن ابیطالب جسکو چاہیں گے بہشت میں پہنچائیں گے اور جسکو چاہیں گے جہنم
 میں جھونک دیں گے۔

عَلِیُّ حُبُّهُ جَنَّتْهُ
 وَصِیُّ الْمُصْطَفٰی حَقًّا
 قَنِیْمُ النَّارِ وَالْجَنَّةِ
 اِمَامُ الْاِنْسِ وَالْجَنَّةِ

دوسرا باب فروع دین

نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ خمس۔ ہمس (ترجمہ نماز)

اذان

اللہ اکبر ۴ مرتبہ خدا تمام عالم سے بزرگ اور اس سے برتر ہے کہ کوئی اُسکی حقیقت

سمجھ سکے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ۲ مرتبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی
پرستش کے قابل نہیں۔ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۲ مرتبہ میں گواہی دیتا
ہوں کہ محمد خدا کے سچے رسول ہیں حَتّٰی عَلَی الصَّلٰوۃ دو مرتبہ دوڑ و نماز کی طرف۔
حَتّٰی عَلَی الْفَلَاحِ ۲ مرتبہ جو چیز نجات کی باعث ہے اُس کی طرف دوڑو۔
حَتّٰی عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ ۲ مرتبہ سب سے بہتر کام (نماز) کی طرف دوڑو۔
اللّٰهُ اَکْبَرُ ۲ مرتبہ بڑے سے خدا بڑا ہے۔
لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ۲۔ مرتبہ خدا کے سوا کوئی معبود پرستش کے قابل نہیں۔

اذان کے بعد کی دُعا

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِيْ بَارًا وَّ عَیْشِيْ قَارًا وَّ رِزْقِيْ دَارًا وَّ
خداوند امیرے دل کو نیکی کرنے والا بنا۔ اور میری زندگی برقرار اور خوش رکھ اور میری روزی
اَوَّلًا دِيْ اَبْرَارًا وَّ عَمَلِيْ سَارًا وَّ اجْعَلْ لِّيْ عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ
پہر بھر کے آنیوالی۔ اور میری اولاد کو نیکو کار اور میرے عمل کو جاری رکھ اور میرے لئے اپنے نبی محمد صلی اللہ
مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَرَارًا وَّ قَرَارًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحْمٰیۡنِ
علیہ دالہ وسلم کی قبر کے پاس زندگی میں اور مرنے کے بعد ٹھہرنے کی جگہ قرار دے۔ یہ سب امور۔ ارحم الراحمین اپنی رحمت سے پورے

اقامت

اللّٰهُ اَکْبَرُ ۲ مرتبہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ۲۔ مرتبہ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
۲ مرتبہ حَتّٰی عَلَی الصَّلٰوۃ ۲۔ مرتبہ حَتّٰی عَلَی الْفَلَاحِ ۲ مرتبہ حَتّٰی عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ
۲۔ مرتبہ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوۃ (برپا ہوئی نماز) اللّٰهُ اَکْبَرُ ۲۔ مرتبہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
۲۔ نماز چمکانہ و جمعہ کے واسطے اذان و اقامت مستحب ہے مگر بہتر ہے کہ نماز صبح اور مغرب
میں اقامت اور اذان کو ترک نہ کرے وقت داخل ہونے کے پہلے اذان صحیح نہیں ہے

اذان باواز بلند ٹھہر ٹھہر کے کہے اور اقامت دھیمی آواز سے ذرا ٹھہر ٹھہر کے کہے
عورتیں اذان و اقامت عموماً آہستہ کہیں۔ اور فقط تکبیر اور شہادتین پر بھی التفکر سکتی
ہیں۔ مؤذن کو اذان کہتے وقت داہنے بائیں منہ کرنا یا کوئی بات کرنا مکروہ ہے۔ اذان
کے اٹھارہ جزو ہیں اور اقامت کے سترہ جزا شہد اَنِّ اَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اذان کا
جز نہیں ہے لیکن تبرکاً کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں اس کے جزو اذان مؤنکاً اعتقاد نہ رکھنا چاہیے

نماز کا ترجمہ اور ترکیب

جب نماز کے لئے قبلہ رخ کھڑا ہو تو دونوں پاؤں کو برابر انگلیاں قبلہ کی طرف کرے
اور مرد کے پاؤں کے درمیان کم سے کم چار انگلی اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کا
فاصلہ ہو اور عورت کے دونوں پاؤں ملے ہوں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی
ہوں اور زنانوں پر یہ ہے اسکے بعد سات تکبیریں کہے اور ان میں سے جسے چاہے
نیت کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام قرار دے یا یہ کرے کہ پہلے تین مرتبہ بقصد سنت اللہ
اکبر کہے اُس کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ

خداوند! تو ہی کلم کلاماً سچا بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں تو ہر عیب پاک و پاکیزہ ہے
وَبِحَمْدِکَ عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاعْفِرْ لِیْ ذَنْبِیْ اِنَّہٗ
اور میں تیری حمد کرتا ہوں میں نے بُرائی کی اور (گناہ کر کے) آپ اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے میرے گناہ بخفہ

لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ

کیونکہ گناہوں کا بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں

پھر دو مرتبہ اللہ اکبر کہے پھر یہ دعا پڑھے

لَبَّیْکَ وَسَعَدَ یَاکَ وَالْخَیْرُ فِیْ یَسَدَ یَاکَ وَالنَّشْرُ لَیْسَ

میں تیری خدمت کیلئے نہایت خوشی سے حاضر ہوں اور میں تیرا فرمانبردار ہوں اور دنیا و آخرت کی بھلائی تیرے قبضہ

إِلَيْكَ وَالْمُهْدِي مِنْ هَدَيْت عَبْدُكَ وَأَبْنُ عَبْدِكَ

میں جو۔ اور بڑائی کی نسبت تیرے طرف نہیں جو۔ ۱۰۰ بار پڑھنا ہے اس شخص جو کبھی تو نے ہدایت کی میں تیرا بندہ ہوں اور تیری نڈی غلام کا لڑکا

ذَلِيلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلُكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا

ہوں۔ تیرے سامنے نابعداری کو حاضر ہوں تجھی سے وجود کی ابتدا ہے اور تیرے سبب بقا ہے اور ہر کام تیرے ہی واسطے ہے اور تیری

مُسْتَجْنِي وَلَا نَصْرَ وَلَا مَهْرَ رَبِّ مِثْلِكَ إِلَّا إِلَيْكَ

طرف لوٹ کر جانا ہے تجھ سے علاحدہ ہو کر تیرے سوا پناہ اور امید بھاگنے اور قرار کی کوئی جگہ نہیں میں تجھے ہر عیب پاک و پاکیزہ جانتا

مُسْجِدَانِكَ وَحَنَانِكَ وَتَبَارَكَ كُتَّ وَتَعَالَيْت

ہوں۔ میں تجھی سے رحمت ہرانی کا سوال کرتا ہوں اور تو ہی تمام برکتوں کا سرچشمہ ہے اور تو ہی ہر چیز سے برتر ہے تو ہی

سُجَّانَكَ رَبَّنَا وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

عیب پاک و پاکیزہ ہے اے ہمارے پالنے والے اور خانہ کعبہ کے الگ یعنی تو ہی میرا مقصود ہے کعبہ میں نقطہ تیرے فرمانے سے میں کعبہ میں ہوا ہوں

اُس کے بعد بقصد سنت ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے اور نماز پڑھنی ہو اسکی

نیت کرے اور پھر بقصد واجب اللہ اکبر کہے اُس کے بعد یہ دعا پڑھے۔

وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى

میں نے اپنے دل کا رخ اُس شخص کی طرف کیا ہے جس نے سارے آسمان و زمین پیدا کئے حضرت ابراہیم

مَلِكِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کی امت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین

وَمِنْهَا جَعَلِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اور حضرت علی کے طریقہ پر نرا کھرا حق کا پابند خدا کا فرمانبردار بندہ اور میں مشرکین سے نہیں ہوں

إِنَّ صَلَوَاتِي وَتُسْكِي وَحَيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اس میں شک نہیں کہ میری نماز اور میرا عمل اور میرا جینا اور میرا مرنے (غرض سب کچھ) خدا ہی کے لئے ہے جو سارا

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

جہان کا پالنے والا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اُسی کا حکم فرمایا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
 میں اُس خدا کی بارگاہ میں جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں

پھر اُس کے بعد سورہ حمد بسم اللہ کے ساتھ پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

میں اُس خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جو بڑا مہربان رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَا لِكَ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا بڑا مہربان رحم والا اور جزا کا مالک ہے

اَيُّهَا الْعَبْدُ وَاَيُّهَا الْكَاسِتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں (خدا یا) ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

جنہیں تو نے اپنی نعمت دی نہ اُن کی راہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا اور گمراہوں کی

اس کے بعد سورہ قدر بسم اللہ کے ساتھ پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

میں اُس خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو بڑا مہربان رحم والا ہے

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا

بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر (۱۹-۲۱-۲۲) میں نازل کیا اور تو نے کہاں سے جانا کہ شب قدر کی عبادت (نہر ارہینہ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ رَحِيْمٌ مِّنَ الْهٰ

شہر) ۝ تَنْزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْوُحُّ فِيْهَا يٰۤاٰذِنُ رَبِّهِمْ

کی عبادت سے کہیں بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح پورے سال کے حکم کے ساتھ (امام نماز کے

مِّنْ كُلِّ اٰمْرِ سَلَامٌ ۝ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

پاس زمین پر) نازل ہوتی ہیں (خدا کے دوستوں کے لئے) یہ رات صبح کو طلوع تک سہ ماہی

اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے۔ اور بہتر ہے کہ تین مرتبہ کہے
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

میں اپنے بزرگ پروردگار کو بر عیب سے پاک و پاکیزہ جانتا ہوں اور اُسکی حمد و ثنا کرتا ہوں
اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو کر کہے

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

جس شخص نے اُس کی حمد کی خدا نے سُن لیا

پھر اللہ اکبر کہے اور سجدہ میں جائے۔ اور تین مرتبہ پڑھے
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

میں اپنے اعلیٰ اور برتر پروردگار کو بُرائی سے پاک و پاکیزہ جانتا ہوں اور اُسکی حمد و ثنا کرتا ہوں
اس کے بعد سیدھا ہو بیٹھے اور اللہ اکبر کہے۔ اور پھر

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

میں اپنے پالنے والے خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور اُسکی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں

پھر اللہ اکبر باطمینان کہہ لے تب سجدے میں جائے۔ اور پہلے سجدہ کی طرح سب امور
بجالائے پھر سیدھا ہو بیٹھے اور اللہ اکبر کہے اُسکے بعد کہے۔

يَحْوِلُ اللَّهُ وَفَوْقَهُ أَقْوَمُ وَأَقْعَدُ

میں خدا ہی کی مدد اور اسی کی قوت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں

اُس کے بعد کھڑا ہو کر شل پہلی رکعت سورہ حمد پڑھے اُس کے بعد جو سورہ جی چاہے

پڑھے مگر بہتر ہے کہ سورہ توحید پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(یعنی) اُس خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو بڑا مہربان رحم والا ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هُوَ اللَّهُ الصَّمَدُ هُوَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ هُوَ

(اے رسول) تم کہہ دو اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

پیدا ہوا۔ اور نہ کوئی اُس کا مثل اور برابر ہے

اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو منہ کے برابر اور متصلی کو آسمان کی طرف کرے
اور دو عارقنوت پڑھے۔ اس میں جو دعا جائز ہو عربی زبان میں پڑھ سکتا ہے

مگر بہتر ہے کہ کلمات فرج پڑھے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ

برو بار اور بخشش کرنے والے اللہ کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں بزرگ برتر

الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ

خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں جو خدا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو

الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ

چیزیں ان میں ہیں اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں سب کا پروردگار ہے اور بہت بڑے عرش کا

الْعَظِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کے بعد درود پڑھے

ماکب ہے اور سب تعریفیں اسی خدا کو منرا دار ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ پھر یہ دعا پڑھے اللَّهُمَّ اغْفِرْ

خداوند انہی رحمت محمد اور آل محمد پر نازل فرما

لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور ہم پر رحم کر اور ہمیں عافیت دے اور مجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر کر

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے

اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح رکوع اور سجدہ کرے اس کے بعد دو بائیں ران پر

بوجھ دے کر اس طرح بیٹھے کہ داہنے پاؤں کی پشت بائیں پاؤں کے تلوے سے

مل جائے۔ اور دونوں پاؤں کے تلوے جو تڑپے باہر رہیں اور دونوں ہاتھ

دونوں رانوں پر رکھے اور نظر دونوں پاؤں کے درمیان رکھے اور عورت دونوں گھٹنوں کو کھڑے کر کے اُکڑو بیٹھے اور اگر گھٹنوں کو زمین سے نہ اُٹھائے تو اس طرح بیٹھے کہ زمین اور اعضا آپس میں خوب ملے ہوئے ہوں جب باطینان بیٹھ چکے تو مستحب ہے کہ پہلے یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَخَيْرِ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 میں خدا ہی کے نام شروع کرتا ہوں۔ اور خدا ہی پر چاہتا ہوں اور سب اچھے نام خدا ہی ہیں اور اس طرح کی تعریف خدا ہی کے لئے سزاوارت ہے۔
 تب اس طرح تشہد پڑھے

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں وہ تنہا ہے کوئی اُس کا شریک نہیں

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اُس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔

اس کے بعد یہ دعا پڑھنی مستحب ہے

أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ

اگر خدا نے سچائی کے ساتھ قیامت کے سامنے رسول بنا کر بھیجا (اُن کے بعد کوئی پیغمبر نہیں) جو خبت کی خوشخبری دینے والا

أَنَّ رَبِّي نِعَمَ الرَّبِّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا نِعَمَ الرَّسُولِ وَإِنَّ السَّاعَةَ

اور جہنم سے ڈرانے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک میرا پروردگار اچھا پروردگار ہے اور بیشک محمد اچھا رسول ہے

أَتِيَتْهُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ الْحَمْدُ

اور بیشک قیامت آنیوالی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور بیشک اُن لوگوں کو جو قبروں میں ہیں اُٹھائے گا۔ کل تعریف خدا ہی کے

لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ

سزاوارت ہے جس نے ہمیں اسکی ہدایت کی اور اگر خدا ہماری مدد نہ کرتا تو ہم

هَدَانَا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ

ہدایت یافتہ نہوتے خدا یا تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر اور اُنکی سفارش اُنکی اُمت کے

شَفَاعَتُهُ فِي أُمَّتِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بارے میں قبول فرما اور اُن کا درجہ بلند کر اور کل تعریف خدا ہی کو سزاوارتی جو اسے جہان کا پالنے والا ہے

اس کے بعد اگر دو رکعتی نماز ہے تو یوں سلام کے

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا

اے نبی خدا آپ پر سلام اور خدا کی رحمت اور اُسکی برکتیں نازل ہوں ہم (مومنین پر) اور خدا کے

وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

نیک بندوں (نبیائے ائمہ) پر سلام ہو تم (مومنین فرشتے کا تہین اعمال پر سلام اور خدا کی رحمت اور اُسکی برکتیں نازل ہوں

اور اگر تین رکعتی یا چار رکعتی نماز ہو تو تشہد کے بعد مثل سابق اُٹھ کھڑا ہو اور

آہستہ آہستہ تین مرتبہ بجاے حمد کے تسبیحات اربعہ پڑھے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

میں خدا کو ہر عیب سے پاک جانتا ہوں اور کل تعریف خدا ہی کو سزاوارتی ہے اور خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں مدد دہرے باری ہے

اُس کے بعد استغفر اللہ ایک مرتبہ کہے اُسکے بعد مثل سابق رکوع و سجدہ

کرے اور تیسری یا چوتھی رکعت کے بعد بیٹھ جائے اور مثل سابق تشہد و سلام کہے۔

قبلہ

جو شخص ایسی جگہ ہو کہ وہ وہاں سے خانہ کعبہ دیکھ سکے تو اُسے ٹھیک خانہ کعبہ

کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہئے اور جو شخص ایسی جگہ نہ ہو اُسے اُس سمت

کی طرف رخ کرنا چاہئے جدھر خانہ کعبہ ہے۔ اور یہ بات مسجدوں مسلمانوں کی قبروں

ستاروں کے ذریعہ سے معلوم کرنی کافی ہے۔ مگر جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیزیں

سے اور اگر سورہ حمد پڑھے تو بھی ہو سکتا ہے بلکہ اگر تنہا بلا جماعت کے نماز پڑھتا ہے تو سورہ حمد بہتر ہے اور نماز جماعت میں

ماموم کو تسبیحات اربعہ کا پڑھنا بہتر اور مستحب ہے ۱۲ آقا حسن عقی عنہ

۱۳ اور ریل اور جہاز پر بھی قبلہ رو نماز پڑھنا اور نماز شروع کرنا لازم ہے اگر معلوم ہو کہ ریل یا جہاز پھر اتو خود بھی قبلہ کی طرف

پھرتا جائے اور اگر معلوم نہ ہو سکے تو قبلہ رو شروع کرے اور اسی طرح پڑھتا رہے ۱۲ آقا حسن عقی عنہ

خلافت بنی ہیں تو البتہ اُن پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور اگر کسی شخص کو یقین حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ممکن نہ ہو تو گمان غالب بھی کافی ہے اگرچہ فاسق یا کافر کے کہنے سے حاصل ہو لیکن اس حالت میں اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ قبلہ کی طرف پشت تھی تو خواہ وقت باقی ہو یا نہ ہو اُسے نماز کی قضا کرنی ہوگی اور اگر قبلہ داہنے یا بائیں شانے پر تھا اور وقت باقی ہو تو پھر دوبارہ پڑھ لینا چاہئے اور اگر قبلہ سے کچھ منحرف تھا مگر دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا تو عاودہ کی ضرورت نہیں۔ اگر کچھ نہ معلوم ہو کہ قبلہ کس طرف ہے اور وقت کافی ہو تو ایک ہی نماز کو چار دفعہ پڑھنا چاہئے اور اگر وقت کم ہے تو کسی طرف ایک ہی نماز پڑھے۔

قرائت۔ جس طرح اردو زبان میں اگر اچھے لوگوں میں کوئی شخص ش کی جگہ س یا قات کی جگہ ک بولے تو غلط سمجھا جاتا ہے اور اسپرٹکس ہونے لگتے ہیں اسی طرح عربی میں اگر کوئی شخص ح کی جگہ ہ یا ص کی جگہ ز یا ث کی جگہ ظ بولے تو یقینی غلط اور بالکل نمل ہو جاتا ہے بلکہ بعض مقامات میں معنی اُلٹے ہو جاتے ہیں اور ثواب کے بدلے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے پس ہر شخص پر واجب ہے کہ کم سے کم اتنا ضرور سیکھ لے کہ تملیاتی آواز کے حرفوں میں فرق کر سکے اگرچہ یہ ضرور نہیں کہ مخارج ذیل کی پابندی کرے بلکہ اُن حروف کی آوازوں کو جس طرح عرب کے لوگ ادا کرتے ہیں۔ دوسرے مخارج سے بھی ادا کرے تو کوئی مضائقہ نہیں مگر جس کی زبان اپنے قابو سے اس درجہ باہر ہو کہ باوجود پوری کوشش کے بھی اُسے مخارج سے ادا کرنا و شوار ہو تو البتہ وہ معذور ہوگا اور اُس سے جس طرح بن پڑے پڑھنا کافی ہوگا۔ مگر جن لوگوں کو ممکن ہو اور باوجود اس کے نہ سیکھیں تو اُن کی نماز صحیح نہ ہوگی۔

۱۔ آخر حلق متصل بسینہ و حروفوں کا مخرج ہے۔ ہ۔ ۲۔ ھمزہ

۳۔ وسط حلق و حروفوں کا مخرج ہے۔ ح۔ ع

۴۔ ابتدا سے حلق و حروفوں کا مخرج ہے۔ غ۔ خ

(یہ چھ حروف حلقی کہلاتے ہیں)

۱۷۔ کنارہ زبان اور اضراس (ڈارس) دو حرفوں کا مخرج ہے۔

ض۔ ل۔ (ان کو حافیہ کہتے ہیں)

۱۸۔ سر زبان و بیچ ثنایاے علیا (سامنے والے اوپر کے دونوں دانت) تین حرفوں کا مخرج ہے۔ ط۔ ت۔ د۔ مگر ط میں اطباق و تخنیم بھی ہے (ان کو نطیہ کہتے ہیں)۔

۱۹۔ سر زبان و سر ثنایاے سفلی (سامنے والے نیچے کے دونوں دانت) تین حرفوں کا مخرج ہے۔ ص۔ ز۔ س۔ مگر ص میں اطباق و صغیر اور س میں فقط صغیر ہے (ان کو ذلفیہ کہتے ہیں)۔

۲۰۔ سر زبان و سر ثنایاے علیا تین حرفوں کا مخرج ہے۔ ظ۔ ذ۔ ث۔ مگر ظ میں اطباق و تخنیم بھی ہے اور ذ۔ ث میں ترقیق (ان کو ثویہ کہتے ہیں)۔

۲۱۔ باطن لب و سر ثنایاے علیا دو حرفوں کا مخرج ہے۔ ف۔ ب۔

۲۲۔ دونوں لب کے درمیان نتھنوں کی شرکت کے ساتھ دو حرفوں کا مخرج ہے۔ و۔ م۔
۲۳۔ بیچ زبان اور تالوق کا مخرج ہے اور ل بھی اُسکے قریب قریب ہے (اسکو نموسہ کہتے ہیں)
۲۴۔ وسط زبان اور تالویا بیچ حرفوں کا مخرج ہے۔ ج۔ ش۔ ی۔ (انکو شجرہ کہتے ہیں)۔ ک۔ ن۔

قواعد

۱۔ جب کسی حرف کا مخرج دریافت کرنا مقصود ہو تو اس حرف کو ساکن کر کے اس کے
ما قبل کوئی متحرک حرف ملائیں جیسے لب۔ یہ۔ من۔ مگر یہ قاعدہ حرف علت (وا ی)
میں جاری نہیں ہو سکتا۔

۲۔ جب نون ساکن یا تنوین حرف تہی کے برابر آتا ہے تو اس پر چار حکم جاری ہوتے
ہیں۔ ادغام۔ اظہار۔ قلب۔ اخفاء۔

ادغام چھ حروف (جن کا مجموعہ یصلون) کے ساتھ ہوتا ہے دیکھو مِّنْ یَّقُولُ مِّنْ
رَّبِّ رَجِیمٍ مِّنْ مَّالٍ مِّنْ وَرَایْہُمْ مِّنْ فَا صِوْنٍ۔

اظہار (ظاہر کر کے پڑھنا) حروف حلقی کے ساتھ ہوتا ہے جیسے مِّنْ اِلَکَ مِّنْ هَاجِرٍ۔

الْغَمَّتْ - وَ اخْرَجَتْ مِنْهُ - فَسَيَنْفَعُونَ

قلب زیم سے بدل کر پڑھنا (صرف ایک حرف (ب) کے ساتھ جیسے مِنْ؟ بَعْدِ
اخفا (پوشیدہ کر کے پڑھنا) باقی پندرہ حرفوں کے ساتھ۔

وقف لفظ کے آخر حرف کو ساکن کر کے ٹھہرائے تاکہ مابعد کے لفظ کو باطمینان
شروع کرے۔ اسکی چار قسمیں ہیں۔ تام۔ کافی حسن۔ قبیح۔

تام جسکو اپنے مابعد سے لفظاً معنی کسی طرح کا کوئی تعلق نہ ہو جیسے مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ
پر وقف۔ اِیَّاكَ تَعْبُدُ سے شروع یہاں وقف ضروری ہے۔

کافی جسکو اپنے مابعد سے صرف معنی تعلق ہو جیسے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یَفْقَهُونَ پر وقف
اور وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ سے ابتدا یہاں وقف بہتر ہے۔

حسن۔ جسکو اپنے مابعد سے لفظاً تعلق ہے جیسے الْحَمْدُ لِلّٰہِ پر وقف مَدْرَبِ الْعَالَمِ
سے ابتدا یہاں دونوں برابر ہے۔

قبیح جسکو اپنے مابعد سے لفظاً معنی دونوں طرح تعلق اور مطلب پورا سمجھ میں آئے
جیسے مَالِکِ پر وقف اور یَوْمِ الدِّینِ سے شروع کرنا یہاں وقف ناجائز ہے۔

منجملہ وقوف کے اشہام۔ روم۔ اختلاس۔ اسکان ہے اشہام لفظ کے آخر حرف

کو ساکن کرنے کے بعد ضمہ کی بودینا۔ روم کسی ساکن کو کسرہ کی ذرا سی بودیکر پڑھنا

اختلاس کسی ساکن کو کسرہ کی زیادہ بودے کر پڑھنا اسکان حرکت بالکل گرا دینا۔

مے مد کی دو قسمیں ہیں طبعی۔ غیر طبعی طبعی بغیر سبب کسی حرف کو اتنا کھینچ کر پڑھنا کہ

وہ حرف پورے طور سے ادا ہو جائے یہ اُس جگہ ہوتا ہے جہاں حرف علت ساکن

اور ماقبل اُسکے حرکت موافق ہو یعنی الف کے قبل زبر واو کے قبل پیش یا کے قبل

زیر جیسے قال کا الف۔ قالوا کا واو قبل کی ی اسی وجہ سے ان حروف کو

مدہ بھی کہتے ہیں۔ غیر طبعی کسی خاص سبب سے کسی حرف کو اسکے تلفظ سے

زیادہ بڑھا کر پڑھنا اسکو فرعی۔ عرضی۔ غیر اصلی بھی کہتے ہیں اسکے دو سبب ہوا کرتے ہیں

حرف مد کے قبل یا بعد ہمزہ ہو یا اُس کے بعد حرف مشدود ہو۔ اسکی چند صورتیں ہیں۔
حرف علت ساکن اُس کے قبل ہمزہ متحرک بحرکت موافق ہو جیسے اَآمن اُوی اَیما انا
اس مقام پر صرف نافع مد کو واجب جانتے ہیں۔ حرف علت ساکن اُس کے بعد ہمزہ متحرک
ہو اور دونوں حرف ایک ہی لفظ میں ہوں جیسے اَوَکَلِیْکَ سَوَاءٌ جِئْتِی اِسکود متصل
کہتے ہیں۔ یہاں مد بالاتفاق واجب ہے۔ حرف علت ساکن اُس کے بعد ہمزہ متحرک ہو اور
دونوں لفظوں میں ہو جیسے یَمَّا اُنْزِلَ قَالَ اَلْمَنَافِیْ اَفْنِیْہُمْ اِسکود مفصل کہتے
ہیں۔ یہاں مد بہتر کہے۔ ان دونوں مدوں میں چار الف کے برابر کھینچنا چاہئے حرف
علت ساکن کے بعد حرف مشدود ہو جیسے وَلَا الصَّالِیْنَ۔ اَتَحَاجُّوْنِیْ یہاں بھی
مد واجب ہے۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کیا جائے عَالِمِیْنَ۔ رَحِیْم
وغیرہ یہاں تین الف کے برابر کھینچنا چاہئے۔ حروف مقطعات جو اکثر سُوْرہوں کے شروع
میں آتے ہیں اُن میں مد واجب ہونے کی تین شرطیں ہیں۔ وہ حرف تین حرفوں سے
مرکب ہو بیچ کا حرف ساکن ہو۔ تیسرا حرف بھی ساکن ہو وہ یہ ہیں۔ ل۔ م۔ ص۔
ل۔ ق۔ ن۔ س اور جن حرفوں میں مد نہیں ہوتا وہ یہ ہیں ط۔ ح۔ ی۔ س۔ ہ۔
ح۔ ص۔ ض۔ ط۔ ظ۔ ع۔ ق۔ یہ حروف ہمیشہ تغنیم کے ساتھ (بھری) آواز سے پڑھے
جاتے ہیں۔ مگر ل۔ س۔ کو جب زیر یا پیش ہو یا خود ساکن ہو اور ما قبل کو زیر یا پیش ہو
تو تغنیم کے ساتھ پڑھنا چاہئے اَللّٰہُمَّ رَبَّ الْعَالَمِیْنَ۔ رَسُوْلُ اللّٰہِ الرَّحْمٰن
جب ل یا س کو زیر ہو یا خود ساکن اور ما قبل کو زیر یا پیش ہو تو ترتیل کی آواز
سے پڑھنا چاہئے جیسے اَبْصَارِہُمْ تُنْزِلُہُمْ بِسْمِ اللّٰہِ مگر جب ر کے بعد
حرف استعلا (ص۔ ط۔ ق وغیرہ ہو تو تغنیم ہی کے ساتھ پڑھیں گے جیسے
اَرْجِع۔ کَذِی اِنْرِ تَضِی اِنْرِ صَادًا قُرطاس۔ کُلِّ فِرْقَةٍ۔
تنبیہ۔ نماز کے باقی احکام۔ اور روزہ حج۔ زکوٰۃ خمس۔ کا ذکر و نیات کی دوسری
میں تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔

جہاد۔ اسلام کی ترقی اور شعائر ایمان کے قائم رکھنے کے واسطے جان و مال سے کوشش کرنا
کس وقت واجب ہے جب نبی یا امام معصوم موجود ہوں اور وہ خود یا وہ شخص
جس کو جہاد کے واسطے مقرر کیا ہو حکم دے۔

کس پر واجب ہے۔ بالغ عاقل۔ آزاد۔ مرد پر جو بہت بڑھانہ ہو۔ واجب عینی نہیں کفائی
ہے پس بچے جنہوں عورت۔ غلام پر واجب نہیں ہے اور اندھے زیریں گیر مرہض فقیر سے بھی ساقط
تصریح اگر کوئی شخص کفار کے حلقہ میں رہتا ہو اور ان پر انکا دشمن حملہ آور ہو اور اپنی جان
کے تلف کا بھی خوف ہو۔ تو اپنی جان کی حفاظت کے واسطے کفار کے ساتھ ہو کر ان کے
دشمنوں سے مقابلہ کرنا واجب ہو گا۔ مگر اسکو جہاد نہ کہیں گے بلکہ حفاظت خود اختیاری۔
تہنید۔ اس زمانہ میں چونکہ نہ ہمارے نبی موجود ہیں نہ امام معصوم ظاہر ہیں لہذا جہاد
فقط غیر واجب ہی نہیں بلکہ ناجائز ہے اسی وجہ سے تفصیلی احکام کا بیان کرنا بیکار
بلکہ چونکہ ایسا من اطمینان کا زمانہ جناب رسالت کی وفات کے بعد سے ہوتا
ہے شیعوں کے واسطے نصیب نہیں ہوا تھا کہ اپنے مذہبی فرائض کو نہایت آزادی سے
برت سکیں اپنے دینی ارکان کو بغیر سخت بجالا سکیں لہذا اس حکومت کو راحت دین سمجھنا
اور اس سلطنت کو ایک نعمت عظمیٰ گننا اور اسکی اطاعت اور نافذ الوقت قوانین کی پابندی
کو اپنا فرض قرار دینا اور اسکی حفاظت میں کوشاں ہونا بعینہ اپنی جان اور دین کی حفاظت
شمار کرنا چاہئے۔

گناہان کبیرہ

گناہ کبیرہ کے معنی میں اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ کبیرہ وہ گناہ ہے جسیر خدانے
قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ جسکی شریعت نے حد (سزا) مقرر
کی ہے یا عذاب کا وعدہ کیا ہے بعض کا قول ہے کہ جس سے گناہ کرنے والے کے دین
کی طرف سے بے اعتنائی معلوم ہو ازیں قبیل اور اختلاف بھی ہیں۔ اسی طرح انکے
تعداد میں بھی اختلاف ہے بعض سات کہتے ہیں اور بعض بیس اور بعض چونتیس اور

بعضے چالیس اور بعض اسی کے قائل ہیں اور ان سب کا مجموعہ بیانیہ تک پہنچتا ہے
خدا ہر دیندار کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

۱ خدا کا کسی کو شریک بنانا یہ تمام گناہوں سے بدتر ہے
۲ کسی مومن کا ناحق قتل کرنا۔

۳ شوہر دار عورت کو زنا کی تہمت دینا۔

۴ ظلم و ستم سے یتیم کا مال کھانا۔

۵ محرم (ماں بہن وغیرہ) اور شوہر دار عورت سے زنا کرنا۔ بلکہ ہرزنا۔

۶ جہاد سے (جو شریعت سے واجب ہو) بھاگنا۔

۷ والدین کی نافرمانی کرنا۔

۸ سو و لینا دینا۔

۹ جادو کرنا۔

۱۰ جھوٹی قسم کھانا۔

۱۱ شراب پینا۔

۱۲ جوا کھیلنا۔

۱۳ نبی یا امام سے بیعت کر کے توڑ دینا۔

۱۴ جن باتوں کو شریعت نے منع کیا ہے حرم مکہ میں کرنا۔

۱۵ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا۔

۱۶ خدا کے عذاب سے بے خوف ہونا۔

۱۷ خرید و فروخت میں کم دینا اور زیادہ لینا۔

۱۸ گانا بجانا۔

۱۹ نوا طہ کرنا۔

۲۰ مجاہدین کے مال میں چوری کرنا۔

۱۱۱ مستثنیٰ مقامات کے سوا مومنین کی غیبت کرنا۔

۱۱۲ جن باتوں کا واجب ہونا قرآن سے ثابت ہو ان کا ترک کرنا۔

۱۱۳ مال کا بیجا صرف کرنا۔

۱۱۴ جھوٹ بولنا خاص کر خدا یا رسول یا امام کی طرف جھوٹی نسبت دینا۔

۱۱۵ سو ریاکتا یا مردہ جانور یا جس جانور پر وقت فوج خدا کا نام نہ لیا گیا بغیر مجبوری کے کھانا۔

۱۱۶ سچی گواہی کا حاکم عادل کے سامنے چھپانا۔

۱۱۷ ناجائز کام میں مال کا خرچ کرنا۔

۱۱۸ کفار کے شہر سے ہجرت کر کے اسلامی شہر میں رہنے کے بعد پھر وہاں جا کر متوطن ہونا اور اس

زمانہ میں جو مقام ایسا ہو کہ کسی عالم دین سے مسائل کا سیکھنا ممکن نہ ہو وہاں ہونا بھی ایسا ہی ہے۔

۱۱۹ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا۔

۱۲۰ گناہان صغیرہ کا حقیر سمجھنا۔

۱۲۱ خانہ کعبہ کو خفیف سمجھنا۔

۱۲۲ مسلمانوں پر ظلم کرنا۔

۱۲۳ لہو و لعب (سارے طور پر باجا وغیرہ) میں مشغول رہنا۔

۱۲۴ رشوت (حاکم کو جھوٹا فیصلہ کرانے کے واسطے کچھ لینا دینا

۱۲۵ ظلم پر ظالموں کی مدد کرنا۔

۱۲۶ چوری کرنا۔ maablib.org

۱۲۷ عہد کے خلاف کرنا۔

۱۲۸ قرابت داروں کے ساتھ باوجود امکان سلوک نہ کرنا۔

۱۲۹ جنات وغیرہ کو تابع کر کے امور غیب کی خبر دینا۔

۱۳۰ باوجود قدرت کے حج نہ کرنا۔

۱۳۱ نشہ دار چیزوں کا کھانا پینا۔

- ۴۲ کسی پر افترا و بہتان کرنا۔
 ۴۳ مباح پانی سے لوگوں کو روکنا۔
 ۴۴ پیشاب سے نہ بچنا۔
 ۴۵ ایسا کام کرنا کہ ماں باپ کو گالی دلوانے کا باعث ہو۔
 ۴۶ اسی وصیت کرنا جس میں وارثوں کو ضرر پہونچانا مقصود ہو۔
 ۴۷ خدا کے قضا و قدر کی شکایت کرنا۔
 ۴۸ خداوندی تقدیر پر اعتراض کرنا۔
 ۴۹ تکبر اور غرور کرنا۔
 ۵۰ مومنین سے حسد رکھنا۔
 ۵۱ جو سخن چینی ضرر کا باعث ہو کرنا۔
 ۵۲ ناحق کسی مومن کا عضو قطع کرنا۔
 ۵۳ حرام کام میں واسطہ ہونا۔
 ۵۴ بُری باتوں کا حکم کرنا اور اچھی باتوں کا روکنا۔
 ۵۵ وعدہ کے خلاف کرنا۔
 ۵۶ مومنین کو گالی دینا اور ان پر لعنت کرنا اور ان کو آزار پہونچانا۔
 ۵۷ مومنین کے ساتھ بدگمانی کرنا۔
 ۵۸ مومنین کی بیجا سرزنش کرنا۔
 ۵۹ مومنین کے پوشیدہ عیوب کی تلاش کرنا۔
 ۶۰ مومنین کو حقیر و ذلیل سمجھنا۔
 ۶۱ لونڈی غلام کو حق سے زیادہ سزا کرنا۔
 ۶۲ مسلمانوں کا عام راستہ بند کرنا۔
 ۶۳ اپنے لڑکے باتوں کی خبر گیری نہ کرنا۔

۶۴۔ ناحق بات کی حمیت جذبہ داری کرنا۔

۶۵۔ دین میں بدعت کرنا۔

۶۶۔ اچھی بات کے کہنے اور بُری بات کے روکنے کو ترک کرنا۔

۶۷۔ شراب کی مجلس میں بے ضرورت بیٹھنا۔

۶۸۔ بدعتی لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔

۶۹۔ جھوٹی گواہی دینا۔

۷۰۔ باوجود قدرت کے لوگوں کے حقوق کو نہ دینا۔

۷۱۔ فحش بکنا۔

۷۲۔ دوزبان ہونا۔

۷۳۔ خون پینا۔

۷۴۔ زکوٰۃ واجب کا نہ دینا۔

۷۵۔ داخل نسب یا خارج نسب ہونا را اپنی قوم بدل کر دوسری بیان کرنا۔

۷۶۔ حرام چیزوں و نجاستوں کا کھانا۔

۷۷۔ بغیر عذر کے رمضان کے روزے نہ رکھنا۔

۷۸۔ مسلمانوں کو فریب دینا۔

۷۹۔ اپنی قوم یا شہر کے بُرے لوگوں کو دوسروں کے اچھے لوگوں سے بہتر سمجھنا۔

۸۰۔ مومنوں سے عداوت رکھنا اور ان کو دھمکی دینا۔

۸۱۔ غیبت کا سُنا۔

۸۲۔ لوگوں کو دکھانے یا سُنانے کے واسطے عبادت کرنا۔

سود

یہ ایسا بڑا اور کبیرہ گناہ ہے کہ خود قرآن مجید میں چند جگہ مذمت تصریحی بیان کی گئی ہے حتیٰ کہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ اور رسول سے لڑنے کے واسطے تیار رہیں اور حدیثیں

تو کثرت سے ہیں کہ اُن کا احاطہ دشوار ہے کافی میں امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ سود کا ایک درم ستر ہزار زنا سے جو محرم (ماں بہن وغیرہ) سے کرتے زیادہ بدتر ہے اور جناب امیر فرماتے ہیں کہ سود لینے والا دینے والا لکھنے والا گواہ سب بہا ہے۔

سود کے معنی جو دو چیزیں تولی یا ناپی جاتی ہوں کسی معاملہ میں کمی و زیادتی کے ساتھ لینا دینا ہیں اگر دونوں چیزیں ایک قسم کی ہوں تو سود نہ ہوگا جیسے تولہ بھر چاندی دیکر دو تولے سونے کو کوئی مضائقہ نہیں ہے یا ایک گنی دے کر پچاس روپیہ لے تو بھی مضائقہ نہیں یا ناپنے اور تولنے کی چیز نہ تو بھی کمی و زیادتی میں کوئی حرج نہیں ہے مثلاً ایک گز کپڑا اور دوسرے بیس لے تو بھی کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

سود کے گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب معاملہ کرے تو کوئی چیز اُس روپے کی خرید لے اور جب روپے واپس لینا چاہے تو اُسی چیز کو یا دوسری چیز کو اگرچہ نظروں میں حقیر ہو بیج ڈالے۔

دوسرا طریقہ سو روپے دے اور اُس کی قیمت نوٹے روپیہ اور ایک یا دو گنی یا کوئی اور چیز نوٹ وغیرہ قرار دے اس صورت میں اگرچہ دوسری مقدار کی قیمت سو روپے سے زیادہ ہو جائے مگر قسم بدل جانے سے حرمت ناکل ہو جائے گی۔

تنبیہ اس قسم کی صورتوں پر اکثر لوگ مضحکہ کرتے ہیں اور اسکو ایک کھیل اور مکاری سمجھتے ہیں اُنکے جواب میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ جس خدا نے سود کو حرام کیا ہے اُسی نے اُسکے گناہ سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں اُسکے علاوہ جب ہیں معاملہ کرنا ضروری ہے اور اُسکی دو صورتیں ہمارے سامنے پیش ہیں ایک میں گناہ کا خوف ہے اور دوسرے میں اُس سے بچنے کی تدبیر ہے پھر عاقل ضرور دوسرے ہی کو پسند کرے گا۔

تصریح باپ بیٹے میاں بی بی مالک غلام میں باہم کمی زیادتی کے ساتھ معاملہ کرنا سود

۱۔ یہ مراد غیر مفہم المعنی ہے اگر مراد یہ ہے کہ ایک گز کپڑا دے کر اسی کو نو کا بیس کرے تو یہ جائز نہ ہوگا اسلئے کہ ناپنے کی شے میں

داخل ہے البتہ جو چیزیں ناپنے اور تولنے کی ہوں اُسکی مثال ایک گھوڑے کے عوض بیس گھوڑے اور آقا حسن عقی عنہ

نہیں ہے اور مسلمانوں کا کفار سے زیادہ لینا بھی سوو نہیں ہے۔

غیبت یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اشر
ولا تجسسوا ولا یغتب و بعضکم بعضاً ا یحب احدکم ان یأکل
لحمہ اخیہ میتاً فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ توابع رحمیم
اے ایماندارو تم لوگ بت سے گمانوں (پر عمل کرنے) سے پرہیز کرو کیونکہ آپس میں شک نہیں
کہ بعض گمان گناہ ہے اور (لوگوں کے عیوب) نہ ڈھونڈو اور تم میں سے ایک دوسرے
کی غیبت نہ کرے کیا تم میں کا کوئی بھی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا
اور خدا سے ڈرو بیشک خدا بڑا تو یہ قبول کرنے والا نہر بان ہے جناب رسالت
حضرت ابوذرؓ سے ارشاد فرماتے ہیں اے ابوذر اپنے کو غیبت سے باز رکھو کیونکہ غیبت زبان
بدتر ہے ابوذر نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یہ کیوں آپ نے فرمایا اسلئے
کہ جب آدمی نہا کے بعد توبہ کرتا ہے تو خدا اسے بخش دیتا ہے مگر غیبت میں جسکی غیبت کی
ہے جب تک وہ نہ بخشے بخششی نہیں جاتی ابوذر نے عرض کی یا رسول اللہ غیبت کیا ہے
آپ نے فرمایا کسی بندہ مومن کو اس طرح یاد کرنا کہ وہ برا مانے ابوذر نے عرض کی
اگرچہ وہ بات واقعی اسیں پائی جاتی ہو آپ نے فرمایا اگر وہ بات اسیں پائی جاتی ہے جب
ہی تو غیبت ہے اور اگر نہیں پائی جاتی ہے تو افتراء و بہتان ہو گا مومن کا فرض ہے کہ جب
اسکے سامنے کسی کی غیبت بیان کی جائے تو اسکو روک دے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہاں سے اٹھ جائے
غیبت کے معنی کسی خاص مومن کی ایسی بات کا جو اس میں پائی جاتی ہو اور عیب ہو
اسکے پیچھے اس طرح ذکر کرنا کہ اگر اسکو معلوم ہو تو وہ آذر وہ مونس اگر بغیر نام لئے یوں
کہے کہ ایک شخص ایسا ہے یا فلاں شہر کے لوگ ایسے ہیں یا وہ بات عرفاً غیبت نہ سمجھی
جاتی ہو اور وہ برا مانے تو غیبت نہ ہوگی۔

تصریح غیبت زبان ہی سے نہیں پائی جاتی بلکہ اعضا سے بھی مثلاً کسی لنگڑے کے
چلنے کی یا کسی کے بات کرنے یا کپڑے پہننے کی نقل کرنا بھی غیبت ہے۔

کن مقامات پر غیبت جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی پر ظلم کیا ہو تو مظلوم اُس کے ظلم کی داستان ایسے شخص کے سامنے جو اُس کے ظلم کا دفعیہ کر سکے بیان کر سکتا ہے اور دوسرا سن سکتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے بارہ میں کسی معاملہ (نکاح قرض وغیرہ) کی غرض سے مشورہ دینے والا اُس کے واقعی حالات غیبت ہوں یا نہیں بیان کر سکتا ہے یا اہل بدعت کی بدعت کا بیان کرنا مثلاً کوئی شخص مجمع یا وعظ میں خلق خدا کو باطل یا جھوٹے مضامین سے فریب دیتا ہو یا دینی ضرر پہنچاتا ہو یا جھوٹا دعویٰ کرتا ہو تو اُس کی رد کر دینا خصوصاً علما پر ضروری ہے۔ ۴۔ اگر کوئی شخص کسی صفت میں مشہور ہو یا اُسی صفت سے پکارا جاتا ہو مگر اس حالت میں ایسے الفاظ ادا کرے کہ اُس کو بُرا نہ معلوم ہو۔ ۵۔ جب کوئی کسی گناہ کو علانیہ کھلے خزانے کرتا ہو تو اُس شخص کے اُس عیب کا بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔

غیبت کا کفارہ تو یہ کرے اور جسکی غیبت کی ہو اُس سے معاف کر لے اور اگر وہ مر گیا ہو تو اُس کے لئے خدا سے بخشش کی دعا کرے۔

والدین کی اطاعت

ماں باپ کے احترام خدمت گزاری اور اطاعت کا خیال رکھنا دین اسلام کے اعلیٰ فرائض سے ہے اُن کا راضی رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اُنکی نافرمانی انکو اپنے سے آندوہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں اُنکے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کی تاکید کی ہے ایک جگہ فرماتا ہے کہ اُنکے جواب میں اگرچہ وہ کیسی ہی سختی کریں اُن تک نہ کہو ایک حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تو اُنکو اسکی بھی تکلیف نہ دے کہ اُنکو کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت پڑے اُنکی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو اُنکے آگے ہو کر رت چلو تیز نگاہ سے اُنکو نہ دیکھو اگر وہ تمہیں ماریں تو تم اُنکے بخشش کی دعا کرو اُنکے سامنے عاجز اور زلیل کی طرح بیٹھو اگر وہ تم کو تنگ کریں تو اُن تک

زبان سے نہ کہوا گراماں باپ کافر ہوں اور تم سے کافر ہو جانے کو کہیں تو انکا یہ حکم نہ مانو
 اگر دنیا میں اُنکے ساتھ سلوک کرو پکارنے میں اُن کا نام نہ لو کسی جگہ اُن سے پہلے نہ بیٹھو
 ایسا کام نہ کرو جس سے اُن پر گالیاں پڑیں اگر وہ مر گئے ہوں تو اُنکے لئے نمازیں پڑھو
 روزے رکھو اُنکی طرف سے حج کرو اس صورت میں اگر زندہ کی میں نافرمان تھا تو پھر مطیع
 شمار کیا جائے گا اُنکی پیری کی ایک شبانہ روز کی خدمت گذاری اُس ایک سال
 کے جہاد سے جو راہ خدا میں ہو بہتر ہے اگر ماں باپ غلام ہوں تو اُن کو خرید کر آزاد کرو و مقرر
 ہوں تو اُنکے قرضے کو ادا کرو اُنکے مصارف کے متحمل ہو جو اُن کی طرف غصہ کی نگاہ سے
 دیکھتا ہے اُسکی نماز قبول نہیں اُن کی مدارات کرو اُن پر عربانی کی نظر عبادت ہے
حکایت لطیف بنی اسرائیل میں ایک نابھ جریج نامی تھا اور برابر اپنی عبادت گاہ
 میں عبادت کرتا تھا ایک دن اُسکی ماں آئی اور اُسکو پکارا مگر چونکہ نماز میں مشغول تھا جواب
 نہ دے سکا وہ واپس لگی اور پھر دوبارہ آئی اور پھر یہ نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے جواب
 نہ دے سکا پھر تیسری مرتبہ آئی اور پکارا اس نے جواب نہ دیا اور نماز پڑھنے لگا اُسکی ماں نے
 غصہ میں کہا کہ میں خدا سے چاہتی ہوں کہ اس گناہ کا اُس سے مواخذہ کرے دوسرے
 دن ایک زنا کار عورت اُسکے عبادت خانہ کے پاس آکر بیٹھی اور ایک لڑکا جنی اور
 بالاعلان کہنے لگی کہ جریج نے مجھ سے زنا کی اور یہ بچہ اُسی کے لطفہ کا ہے اسکا ماں بنی اسرائیل
 میں چہر چاہوا اور لوگ اُسپر طعنہ زنی کرنے لگے کہ خود را فضیحت و دیگرے نصیحت لوگوں کو
 توڑتا ہے منع کرتا تھا اور خود اُسکا مرتکب ہوا یہاں تک کہ شدہ شدہ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی
 اور اُسے جریج کے سولی دینے کا حکم دیا جب یہ حال جریج کی ماں کو معلوم ہوا تو روتی
 بیٹھتی اُسکے سامنے آئی جریج نے یہ دیکھ کر کہا اماں چپ رہو کہ یہ بلا تمھاری بد و عاکی
 بلائی ہوئی ہے جب لوگوں نے سنا تو اس واقعہ کی تفتیش کی اور جریج نے ساری داستان
 کہہ سنائی لوگوں نے کہا آخر تمھاری سچائی کا کچھ ثبوت بھی ہے جریج بولا ہاں اُس لڑکے کو
 لے آؤ جب اُسکو لائے تو جریج نے پوچھا تو کس کا لڑکا ہے خدا کے حکم سے وہ لڑکا بول اٹھا

کہ میں فلاں شخص کا لڑکا ہوں جو فلاں نے شخص کی بکریاں چراتا ہے غرض عابد نے سولی سے رہائی پائی اور قسم کھائی کہ جب تک زندہ ہوں ماں کی خدمت کروں گا اور اس سے جدا نہ ہو گا

جھوٹ

جھوٹ ایک ایسی بڑی چیز ہے کہ اسکی بُرائی میں اگر بالکل کم سن بچے یا کسی لاف زبانی سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی یقیناً اُسکو بُرا کہے گا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے جا بجا قرآن مجید میں اسکی بُرائی مذکور ہے لعنة الله على الكاذبین تو ہر شخص کی زبان زد ہے ایک حدیث میں ہے کہ جھوٹ شر کے بدتر ہے دوسری میں ہے کہ جھوٹ ایمان کو خراب کرتا ہے حضرت عیسیٰ سے منقول ہے کہ جو شخص زیادہ جھوٹ بولتا ہو اسکی حسنِ خوبی برطرف ہو جاتی ہے اور جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے خدا اُسکو فراموشی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو شاید اسی وجہ سے وہ فریاد گرا حافظہ نباشد مشہور ہے منہسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہاں اتفاقاً چند مقام پر جھوٹ بولنا جائز ہے بلکہ کبھی واجب ہے بلکہ جب سچ بولنے سے کسی مومن کا ناحق ضرر ہو یا ناحق قتل ہو جانے کا خوف ہو اور جھوٹ بولنے سے اُسکی نجات ہو جائے تو جھوٹ بولنا جائز بلکہ واجب مگر بہتر یہ ہے کہ ایسے مقام پر توبہ کرے یعنی ایسے الفاظ میں مطلب ادا کرے کہ کام بھی نکلے اور خلاف واقع بھی نہ ہو مثلاً جب کسی کا مال تمھارے پاس امانت ہو اور کوئی حاکم ظالم یہ جبر لینا چاہتا ہو اور تم سے دریافت کیا جا تو یوں کہو کہ میرے پاس نہیں ہے اور تم اس خیال سے کہو کہ میرے جب یا کمر میں نہیں ہے اور یہ سمجھے کہ تمھارا قبضہ نہیں ہے بلکہ جب دو مومنوں کی رنجش اور کشیدگی کا دفع کرنا مقصود ہو اور دونوں میں میل جول کرنا چاہیے تو ایک طرف سے جھوٹ موٹ ایسی باتیں دوسرے سے کہہ سکتا ہے جن سے باہم ملاپ ہو جائے مثلاً فقیر جب کسی ایسی جگہ ہو کہ اپنے مذہب کے اہل میں جان یا آبرو کا خوف ہو اور اُسکے دُشمن کی کوئی تدبیر بھی نہ کر سکتا ہو جو ٹھٹھکے مضمون کا پڑھنا یا سننا بھی اچھا نہیں ہے خصوصاً جس میں کسی معصوم یا ولی خدا کی توہین یا اُسپر افتراء یا کفارہ کی معجہ ہو ہرگز نہ پڑھنا چاہئے بشرطیکہ کسی خاص صفت میں کسی شخص کو کسی نبی پر فوقیت دینا

ناجائز ہے جیسے حسن میں حضرت یوسف سے۔

زنا کی مذمت

زنا کی بُرائی سے بھی غالباً کوئی عاقل انکار نہ کرے خود خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لَا تَقْرَبُوا الزَّانِيْنَ اِنَّهُمْ كَانُوْا حِشْرًا مَّسْمُوْمًا سَبِيْلًا زِنَا كِى پَاس نہ جائے یقینی بدکاری اور برا طریقہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن عذاب میں سب سے بدتر وہ شخص ہوگا جو ایسے نطفہ کو رحم میں جگہ دے جو اسپر حرام ہو دوسری حدیث میں ہے زنا روزی کو برطرف دین کو باطل کرتا ہے۔ زانی چھ قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تین دنیا کے تین آخرت کے دنیا میں چہرہ کی رونق زائل ہو جاتی ہے مفلسی رنگ جاتی ہے موت کو قریب بلاتی ہے۔ آخرت میں خدا کا غضب حساب کی دشواری جہنم کی ہمیشگی حضرت رسولؐ فرماتے ہیں جب میری امت میں زنا نہ زیادہ ہوگا تو ناگہانی موتیں زیادہ ہوں گی غالباً اس زمانہ کی طرف اشارہ ہو حضرت یعقوبؑ اپنے صاحبزادوں سے نصیحتاً فرمایا کرتے تھے کہ زنا کے پاس بھی نہ پھسکنا کیونکہ اگر مرغ بھی زنا کرتا ہے تو اس کے پر گر جاتے ہیں جب واریس نے حضرت عیسیٰؑ سے ۱۰۰ بیت کی خواہش کی ہے تو آپؑ نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰؑ نے فرمایا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھایا کرو اور میں کہتا ہوں کہ قسم ہی نہ کھاؤ سچی ہو یا جھوٹی حضرت موسیٰؑ نے کہا تھا کہ زنا نہ کیا کرو اور میں کہتا ہوں کہ اس کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ کیونکہ جو شخص نہ نا کا خیال کرتا ہے اس کی مثل ایسی ہے کہ جیسے کوئی سنہرے مکان میں آگ سلگائے اور اس کا دھواں پھیلے تو اگرچہ گھر نہ جلے گا مگر دھواں اس کے نقش و نگار کو ضرور خراب کر دے گا حضرت موسیٰؑ کا قول ہے کہ دوسروں کی عورتوں سے پرہیز کرو اور عفت کے ساتھ پیش آؤ کہ تمہاری عورتیں محفوظ اور با عصمت ہیں ایک حدیث میں ہے جو شخص اپنے ہمسایہ کے گھر پر نظر ڈالے اور اس کی نگاہ مرد کے آگے پیچھے یا کسی عورت کے گیسویا بدن پر پڑے تو اس کا حشر منافقین کے ساتھ ہوگا اور عینک رسوا نہ ہو لے گا دنیا سے نہ اٹھے گا۔ نامحرم عورت سے بوسہ کنار خوش طبعی

مذاق اُسکو بُری نیت سے آنکھ بھر کے دیکھنا بھی قطعی حرام ہے اسی طرح عورت پر بھی اگر دونوں اپنی خوشی سے کریں تو دونوں پر گناہ ہوگا اگر ایک کو دوسرا مجبور کرے تو دونوں کا گناہ مجبور کرنے والے کو ہوگا۔ شوہر و عورت سے زنا کرنا اور بھی بدتر ہے اس قسم کے زنا کی دنیاوی اور دُعا خیزی دونوں منرائیں بہت سخت ہیں دنیا میں سنگساری اور رسوائی ہے اور آخرت میں وہ عذاب ہوگا کہ بیان کرنے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں قلم کی قوت سے باہر ہے خدا ہر شخص کو اس سے محفوظ رکھے۔

تبلیغ ان تمام باتوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ اپنے اعضا خصوصاً آنکھ کو اپنے قابو میں رکھنا ہے کیونکہ اسی سے اکثر گناہوں کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے اور نفسانی خواہشوں کا زور بند ہوتا ہے اسی وجہ سے شریعت نے نامحرم کی طرف بُری نیت سے نظر کرنا بھی حرام قطعی قرار دیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ بُری نیت سے دیکھنا یا ناجائز طور پر بوسہ لینا یا نامحرم کے کسی عضو کا چھونا بھی ایک قسم کی زنا ہے

لواطہ اور سحر

یہ دونوں کام تو اس قدر ہیودہ شرمناک اور خلاف فطرت ہیں کہ انکی مذمت لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک سمجھدار آدمی کے واسطے یہی کافی ہے کہ اُسکا گناہ زنا سے کم نہیں زیادہ ہے یہی کیا کم ہے کہ لواطہ کی وجہ سے ایک اُمت کی اُمت کو خداوند عالم نے تباہ و برباد کر دیا اور زنا کی وجہ سے کسی پر عذاب نہیں نازل ہوا ایک حدیث میں ہے جو شخص لڑکے سے اغلام کرتا ہے اُسکو دُنیا کا پانی پاک نہیں کرتا اور قیامت میں جب وہ اپنی قبر سے برآمد ہوگا تو جب نکلے گا خدا باوجود رحم الراحمین مہونے کے اُسپر غضبناک ہوگا اور اُسپر لعنت کرے گا اُسکے لیے جہنم کو دہکا کے تیار رکھے گا۔ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے کہ جو شخص مردوں کے ساتھ لواطہ کرے گا وہ ہرگز متبرق اور بہشت کے ریشمی کپڑے پہنیں ہیچ سکتا۔ سحر کے بارے میں ایک حدیث پر نظر ڈالیں کافی ہوگی جب قیامت آئے گی تو جن عورتوں نے سحر کیا ہے اُنکو عذاب کے فرشتے حشر کے میدان میں

اس طرح گھسیٹتے ہوئے لائینگے کہ سر سے پاؤں تک آگ کے کپڑے انکے بدن میں ہونگے آگ ہی کی
چار دیواری آگ ہی کا کرتا اُسکے بعد آگ ہی کے نیزے انکے پیٹ میں گھسیٹ کر انکو جہنم میں بھیج دینگے

ظلم چوری خیانت غصب

یہ سب کام بھی ایسے ہیں کہ جنگی بُرائی میں کسی کو شک نہیں مختصراً چند حدیثیں اُسکے
متعلق بیان کرتا ہوں خدا کے بندوں پر ظلم کرنا ایک بڑی سخت گناہ ہے اور کسی مومن کو
قتل کرنا یا اُس کا مال چھین لینا یا اُسے تکلیف پہنچانا یا اُسکی آبرورہباد کرنا ایسا گناہ ہے
کہ جب تک مظلوم معاف نہ کرے خدا اُس سے درگزر نہیں کر سکتا حضرت رسول فرماتے ہیں
کہ ظلم سے پرہیز کرو کیونکہ قیامت میں تاریکی کا باعث ہوگا امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے
کہ جو شخص کسی پر ظلم کرنا ہے تو خدا اُسکے ظلم کی وجہ سے خود اُسکو یا اُسکے مال یا اولاد کو بلا
میں مبتلا کرتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ تین گناہوں کی سزا دیتا میں بہت جلد ملتی ہے
والدین کی نافرمانی بخل خدا پر ظلم کرنا خدا کی نعمت کا کفران مظلوم کی دعا ظالم کے بارے
میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ظالم جتنا مال مظلوم کا لیتا ہے اُس سے زیادہ اپنا دینی نقصان
کرتا ہے۔ جب مومن مار ڈالا جاتا ہے تو سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اُسکے سب
گناہ قاتل کی گردن پر آجاتے ہیں۔ جب کوئی مومن کو ناحق ظلم پہنچا دیتا ہے یا کوئی بُری بات
اُسکے ساتھ کرتا ہے تو جب تک اُسکو سزا نہیں اور توبہ استغفار نہ کرے فرشتے اُسپر لعنت کیا کرتے
ہیں۔ جو شخص کسی مومن کو اپنی حکومت اور قوت کی ایذا پہنچانے کی غرض سے دھکی دے تو
اُسکی جگہ جہنم میں ہوگی اور اگر دھکی بھی دے اور اذیت بھی پہنچائے تو اُسکا حشر فرعون
کے ساتھ ہوگا جو شخص کسی مومن کی ایذا رسانی میں ایک آدمیات بھی کہے جب بھی وہ
قیامت میں اپنی قبر سے اُٹھے گا تو اُسکی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ ہماری رحمت کا اُسید
ہے۔ جو شخص کسی مومن کو ذلیل کرے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ اُس نے گویا مجھ سے جنگ
کی۔ جو شخص کسی مومن کے مال پر ناجائز تھوڑ کرے تو جب تک توبہ نہ کرے اور مال کو

مالک کے پاس نہ پہنچا دے خدا اس سے اپنی رحمت کو پھیر لیتا ہے اس کے اعمال کو برا سمجھتا ہے اس کے اچھے کام کا بھی ثواب عطا نہیں فرماتا ہے جو شخص کسی مسلمان کا حق ناحق روکے رہے خدا اس کی روزی میں برکت نہیں دیتا ہے جب چار چیزیں گھر میں آتی ہیں تو وہ گھر آباد نہیں ہوتا خیانت چوری شراب - زنا۔

شراب

یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ خداوند عالم نے عقل کی سی کوئی دوسری نعمت انسان کو عطا نہیں فرمائی کہ اسی کی بدولت اشرف المخلوقات کہلا یا اور فرشتوں سے بھی دو چار قدم آگے بڑھ گیا اور غصہ اور خواہش اس کے دو قوی حریف ہیں اور اسی بدن کی سلطنت میں ڈھائی اینٹ کی مسجد بنائے ہوئے ہیں اور عقل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور یہ نعمت جس کا نام شراب ہے ان دونوں حریفوں کو اور رشہ دیتی ہے اور دیوانہ راہوں میں اس کی مدد سے عقل کو اور دباتے ہیں اور انسان انسانیت سے باہر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اسی شراب کی بدولت بہت سی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کاٹا اس سے لگتا ہے ڈانک اس سے لگ جاتی ہے ورم جگر اس سے ہوتا ہے ان ہی وجوہ سے حکمت اخلاق اور حکمت ناموس دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اسے ٹھنڈ لگانا چاہئے کیونکہ یہ زہیل چیز عقل پر مسلط ہو جاتی ہے ان ہی امور پر نظر کر کے خداوند عالم نے بھی اس کو قطعاً حرام کر دیا دوسرے پارہ بقر میں ارشاد فرماتا ہے اے رسول تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑھ کے ہے اور اس کی مذمت میں حدیثیں تو اس کثرت سے ہیں کہ ان کی گنتی دشوار ہے ایک حدیث میں ہے کہ شراب پینا سب سے بدتر گناہ ہے جو ایک گھونٹ شراب پیتا ہے اس پر خود خدا فرشتے اور انبیاء لعنت کرتے ہیں خود جناب رسالت نے شراب اور اس کے بنانے والے بنوانے والے پیچنے والے اٹھانے والے پر لعنت کی ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو شخص شراب

دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ شراب اور جھوٹا پاک اور غیظانی افضل میں ان سے بچتے رہو

یا کوئی نشہ کی چیز پیتا ہے چالیس دن تک اسکی نماز قبول نہیں ہوتی اور چالیس دن کے اندر مر جائے تو اسکی موت کفر کی موت ہوگی ہاں اگر توبہ کرے تو قبول فرماتا ہے۔ حضرت رسولؐ سے منقول ہے کہ خدا کی قسم جو شخص کوئی نشہ کی چیز استعمال کرتا ہے میں اسکی شفاعت نہ کروں گا اور عرض کوثر پر آنے نہ پائے گا اور دایم الخمر جب خدا سے ملاقات کرے گا تو کفر کی حالت میں ایک حدیث میں شراب خوار کو بت پرست فرمایا ہے۔

تصریح۔ مٹھی اور دلیسی شراب کا بھی یہی حکم ہے۔

گانا بجانا۔ موسیقی کے قاعدے سے ہر آواز کو اگرچہ ایک لکڑی کے دوسری لکڑی کے ساتھ لکڑ کھانے سے پیدا ہو غنا کہتے ہیں کیونکہ وہ کسی سر میں ضرور داخل ہے اسی بنا پر اگر غنا کی تمام قسمیں حرام کر دی جائیں تو آدمی کا بولنا و شوار ہو جاتا اور تکلیف مالا یطاق لازم آتی اور چونکہ اس میں عقلاً اور حکمتاً بہت سی خرابیاں تھیں اور خداوند کو اپنی خاص رحمت سے اپنے بندوں کو اس سے بچانا بھی مقصود تھا اسلئے اس نے اسکی ایک خاص حد مقرر کر دی اور اس سے بچنے کا ایک آسان طریقہ تعلیم کر دیا جسکے سمجھنے کے بعد اسکی ہرگز ضرورت نہیں تھی کہ کوئی شخص فن موسیقی کو سیکھے تب اسے معلوم ہو کہ کسکو غنا کہتے ہیں بلکہ ہر شخص معمولی عقل والا بھی نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ شریعت نے کس غنا کو حرام بتایا ہے وہ یہ ہے۔ غنا (گانا) وہ ہے جس میں آواز کا گھٹاؤ بڑھاؤ گٹکری کے ساتھ ہو یا جسکو عام لوگ گانا کہیں خوش آئند ہو یا نہ ہو۔ تنبیہ۔ غنا کی حرمت کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جس میں پانی جاوے وہ حرام ہو گا قرآن ہو یا مرثیہ۔ اذان ہو یا قصیدہ نماز ہو یا دوا خود گائے یا متوجہ ہو کر سنے ہاں اگر کہیں رہتا ہو یا سستہ چلے۔ بغیر قصد اسکے کانوں میں گانے کی آواز ہو چنے تو اس پر کوئی الزام نہیں اسوجہ سے یہ مثل مشہور ہے سرود ہمایہ جائز ہے مگر اسکا یہ مطلب نہیں کہ خوب جی لگا کر سنے اور پھر گناہ نہ ہو اسکی حرمت قرآن سے بھی ثابت ہے چنانچہ امام جعفر صادقؑ نے قَاتِبِیْنَہُ قَوْلَ الزُّوْرِ (قول زور سے بچو) کے بارے میں فرمایا:

کہ قول زور سے مراد غنا ہے اور عرب کے لغت میں زور کے معنی غنا کے ہیں اُردو محاورہ میں اگرچہ اس کے معنی کچھ اور ہی لئے جاتے ہیں۔ مگر یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جو لفظ ہمارے محاورہ میں جس معنی میں بولا جاتا ہے اُسی معنی میں عرب میں بھی مستعمل ہے اور حدیثیں تو اسکی مذمت میں اس کثرت سے ہیں کہ انکا شمار دشوار ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں گانا نا ہوتا ہو وہ گھر نہ دردناک بلاؤں کے نازل ہونے سے محفوظ رہتا ہے نہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے نہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جس طرح پانی سے دوبہ اُگتی ہے اُسی طرح گانے سے نفاق اُگتا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ گانے والی عورت ملعونہ ہے اور اس کا کسب کھانے والا ملعون ہے۔

تصریح۔ گانے بجانے کی عام چیزوں (طبلہ۔ سازنگی۔ طنبورہ۔ ڈھول۔ بالنسلی شہنائی وغیرہ) کا استعمال یا انکا سُنا حرام ہے اور تمام علما کا انکی حرمت پر اتفاق و اجماع ہے۔ خواہ کسی غرض سے بجایا جائے عید ہو یا محرم شادی ہو یا غم۔ بلکہ علامہ مجلسی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال غنا سے بھی بدتر ہے اور انکی مذمت میں بھی حدیثیں بہت کثرت سے وارد ہیں۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جسکے گھر میں چالیس دن تک طنبورہ رہے وہ یقیناً غضب خدا کا مستحق ہو گیا رہنڈیوں کا گانا سُنانے میں غنا کے گناہ کے علاوہ اُنکی آواز سُنا اُنکی صورت دیکھنے کا بھی گناہ ہے بعض علما نے وہاں کے پاس بیٹھ کر عورتوں کے گانے کو جائز لکھا ہے بشرطیکہ ڈھولک وغیرہ کے ساتھ نہ ہو اور اجنبی مرد کے کانوں تک اُنکی آواز نہ پہنچے اور کوئی باطل چیز نہ گائیں۔

جوا کھیل

ہر کھیل کو جسمیں بازی ہو جو کہتے ہیں خواہ اُس میں لہن وین ہو یا نہیں اور اُس کی حرمت خود قرآن میں بھی جا بجا مذکور ہے ایک آیت شراب کے بارے میں گزر چکی اُسی میں جوے کی بھی تصریحی ممانعت ہے حدیثیں اُسکی مذمت میں بہت کثرت سے

ہیں اکثر حدیثوں میں عام جوے کا ذکر ہے بعض میں خاص خاص چیزوں کا بھی ذکر ہے چنانچہ امام جعفر صادقؑ سے کسی نے شطرنج کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جوہریت ہے خدا اس پر لعنت کرے اسکو ان ہی لوگوں کے واسطے چھوڑ دو۔ دوسری حدیث میں ہے شطرنج کا بیچنا اور اسکی قیمت لینا حرام ہے اسکی حفاظت کفر ہے اسکا کھیلنا شرک ہے اسکے کھیلنے والے کو سلام کرنا گناہ ہے اسکا چھونا سور کا گوشت چھونا ہے اسکو دیکھنا اپنی مانگے مقام پیشاب کو دیکھنا ہے جو اسکی صحبت میں بیٹھے اپنی جگہ جہنم میں تیار سمجھ لے تصریح گھوڑ دوڑ تیر اندازی میں بازی لگانا جائز ہے اسکے علاوہ تمام چیزوں تماشہ گنجھتہ۔ چوسر وغیرہ کا حکم شطرنج کا ہے۔

شکار

شکار کی پندرہ قسمیں ہیں ایک واجب سات حرام ایک سنت چھ مکروہ۔ واجب۔ جب شکار کرنے والے کی روزی اسپر موقوف ہو کہ اگر شکار نہ کرے گا تو وہ خود یا اسکے لڑکے بالے بھوکے رہیں گے۔ حرام۔ غصبی ہتھیار تلوار۔ نیزہ۔ تیر۔ جال وغیرہ سے شکار کرنا اگرچہ اس صورت میں اس جانور کا گوشت حرام نہیں ہو جائے گا مگر خاص اس فعل کا گناہ ضرور ہوگا ایسے ہتھیار سے شکار کرنا جو شکار سے بڑا ہو اسکو بعض علما مکروہ جانتے ہیں (دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت شکار کرنا۔ شکاری کتے۔ تیر۔ نیزہ۔ تلوار۔ چھری کے علاوہ کسی ایسی چیز سے شکار کرنا جس میں باڑھ نہ ہو پس۔ باز۔ بھری۔ بندوق غلیل۔ پتھر وغیرہ سے شکار کرنے میں بغیر باقاعدہ ذبح کئے جانور حرام ہوئے گا۔ کافر۔ خارجی۔ دیوانہ وغیرہ

سلہ بشرطیکہ خود اپنے اپنے گھوڑے میں اور خود ہی دونوں مالک سوار ہوں تیر اندازی بھی خودی دونوں شخص کریں آقا حسن معنی منہ۔

لڑکے کا شکار حالت احرام میں حرام مکہ و مدینہ میں۔
سنت۔ جب شکار کرنے والے کی روزی اسپر موقوف نہ ہو مگر اس کی وجہ سے
بغراعت بسر کر سکے۔

مکروہ۔ مجوسی کے تعلیم کئے ہوئے کتے سے۔ سیاہ کتے سے رات کو جانوروں کے
بچے آشیانوں سے نکالنا۔ جمعہ کے دن مچلی کا شکار کرنا جو جانور حرم مکہ کی طرف جاتا ہو
شکار کی شرطیں۔ شکاری کتے کی اتنی تعلیم ہو کہ وہ پورا قابو میں ہو جائے کہ جب
شکار پر چھوڑیں تو فوراً دوڑ پڑے اور جب روکیں تو فوراً کھڑ جائے کتا شکار کو زخمی
کر دینے کے سوا کھانا جایا کرتا ہو۔ شکار کرنے والا مسلمان ہو مرد ہو یا عورت کتے کو چھوڑنے
تیر یا نیزہ لگانے کے وقت بسم اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہے۔ شکار کے قصد سے شکار کے
ہتھیار کو استعمال کرے۔ جنس شکار کو پیش نظر کر کے بالقصد شکار پر حملہ کرے اسی زخم کی
وجہ سے شکار مر جائے زندہ شکار سامنے سے غائب نہ ہو جائے۔ جب شکار کو زندہ پائے اور
ذبح کر سکے تو ضرور ذبح کر دے۔ ایسا شکار ہو کہ اپنی حفاظت آپ کر سکتا ہو۔

تصریح اگر یہ سب شرطیں پائی جائیں تو بغیر ذبح کئے ہوئے وہ جانور حلال ہوگا ورنہ
تا وقتیکہ باقاعدہ ذبح نہ کرے گا حرام ہوگا۔ جس جگہ کتے نے دانت لگایا ہو اسکو یا لکڑی یا
ضروری ہے۔ کسی شخص کا تنہا شکار کرنا شرط نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے کہ چند آدمی ملکر شکار کریں۔
حلال حرام جانور۔ چالیس قسموں کے جانور ہیں چھ حلال ہیں حرام چودہ مکروہ۔
حلال جانور۔ اونٹ (چھوٹا بڑا نرمادہ) گائے (مادہ نر۔ اہلی۔ صحرائی۔ بھینس۔
نیل گاؤ وغیرہ) گوسفند (بکرا مینڈھا۔ اہلی۔ صحرائی۔ سہرن) گورخر۔ پرند۔ جن میں چار
باتیں پائی جائیں اڑنے میں صفت کی بہ نسبت وقت زیادہ ہو۔ پوٹے والا ہو۔ سنگدانہ
والا ہو۔ پاؤں میں خار ہو جیسے کبوتر۔ تیتر۔ دراج۔ لوا۔ چڑیا۔ مرغ خانگی۔ صحرائی۔ قاز۔
گلنگ و غیرہ فلس دار مچھلی۔

حرام۔ کتا خشکی یا دریائی گیدڑ وغیرہ شور خشکی ہو یا دریائی۔ بلی خانگی ہو یا صحرائی۔

درندہ جانور جیسے شیر بھیریا وغیرہ چوہا خانگی یا صحرائی مسخ کئے ہوئے جانور ہاتھی
 خرگوش - چمکاؤٹ - بندر سور - مار مارہی - سوس - چوہا - بچھو - رچھو - چھپکلی - بھڑ - مور -
 ساہی - مکرڑی - جوں - چٹھر - چھو - خرسنجاب - سورفک (جنکے بانوں کے بہت قیمتی کپڑے
 بنتے ہیں) حشرات الارض چوینٹی - کھئی کیچوے - سانپ وغیرہ فضلہ خوار جانور جب اسکی
 پوری یا زیادہ غذا فضلہ ہو اور اگر اتفاقاً کھا لیتا ہو تو اسکا اعتبار نہیں۔

تنبیہ - ایسے جانور کو جب ایک خاص مدت تک بند کر کے پاک غذا کھلائے تو حلال
 ہو جاتا ہے اونٹ ۴۰ روز گائے ایک سہفتہ بکری ۱۰ روز بٹامرغابی وغیرہ ۵ روز
 خانگی مرغ ۳ روز مچھلی ۱ روز جو حلال جانور سور کا دودھ اتنے دن پئے کہ اس سے
 گوشت پیدا ہو اور بڑی مضبوط ہو اور اسکے بچے بھی جس حلال جانور کے ساتھ آدمی
 نے فعل بد کیا ہو اور اسکی تمام نسل بھی حرام ہو جاتی ہے۔

تصریح - ایسے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جلا دینا چاہئے جو پزند جنگل گیر ہو جیسے باز
 بہری شاہین وغیرہ کو اس قسم کا جو مرغ تیر کا نشانہ بنایا جائے اور بغیر باقاعدہ ذبح کے
 مر جائے بے چھلکے کی مچھلی یا چھلکے دار ہو اور پانی ہی میں مر جائے کیڑا - کھوٹا - حلال
 گوشت حرام کے ساتھ پکانے سے آدمی اور اسکے تمام اعضا لگا رہے ایک جانور ہے
 جو ریت میں گھس جاتا ہے۔

تصریح - حرام جانور کا انڈا حرام ہے اور حلال جانور کا حلال جب مشتبہ ہو جائے
 اور حلال و حرام کی تمیز نہ ہو تو جس انڈے کے دونوں طرف یکساں ہوں حرام
 ہے اور جسکے مختلف ہوں حلال ہے۔

مکر وہ - گھوڑا - بچھو - گدھا جس جانور نے اتفاقاً سور کا دودھ پی لیا ہو جس جانور
 نے شراب پی لی ہو جس جانور نے آدمی کا دودھ پیا ہو بھد خطاف (ابابیل) قبر (چکوا)
 فاختہ جباری (سرخاب) ضرور (مولا صوام) عرب کی ایک چڑیا ہے جو خرے کے رخت پر
 رہتی ہے، شقراق (نیل کنٹھ) حلال جانور کی سولہ چیزیں حرام ہیں اور تین مکر وہ باقی حلال

حرام۔ مقام پیشاب زیادہ کا تلی۔ گوشت۔ خون۔ خضیہ (یا پانچوں چیزیں بالاتفاق حرام ہیں) مثلاً۔ بچہ دان۔ حرام مغز اور وہ دونوں چوڑے زر و پٹھے جو سر کے نیچے سے دم تک ہوتے ہیں۔ غدود انگلیوں کی جڑ۔ آنکھوں کا سیاہ ڈھیلا خرزہ (ایک گول چیز جنے برابر دماغ کے اندر ہوتی ہے) پٹا۔ ان چیزوں کی حرمت میں اختلاف ہے مگر احوط ترک ہے۔ ہر جانور کا پیشاب (مگر اونٹ کا پیشاب دواڑ منی۔ بلغم۔ ناک کا پانی وغیرہ۔ مرنے والا جانور جو ٹکڑا زندگی میں کاٹ لیا جائے (مروہ جانور کا) مذاجب چھلکا سخت ہو گیا ہو حلال ہے۔

مکروہ۔ رگیٹ جو گوشت میں ہوں۔ گردہ۔ آنت۔

ذبح کی قسمیں۔ بارہ ہیں چھ مباح (جائز) ایک سنت چار حرام ایک مکروہ۔
 مباح۔ ہتھیار سے ذبح کرنا جیسے چھری۔ تیر۔ نیزہ۔ وغیرہ شکاری کتے سے جب تعلیم کیا ہوا ہو اور چھوڑنے کے وقت خدا کا نام لیا گیا ہو جب بچہ پیٹ میں مر گیا اُس کی خلقت پوری ہو چکی ہو تو فقط اُسکی ماں کا ذبح کرنا اُسکے حلال ہونے کی واسطے کافی ہوگا لیکن اگر خلقت پوری نہ ہوئی تو حرام ہوگا۔ ہاں اگر پیٹ سے زندہ نکلے تو اُس کا بھی ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ پھلی کا ذبح پانی سے زندہ نکلنا ہے۔ خواہ کوئی نکالے پس اگر کافر نکالے اور کسی مسلمان نے زندہ نکالتے دیکھا ہو۔ تو جائز ہوگی لیکن اگر پانی سے نکالنے کے بعد پھر پانی میں مر جائے تو بھی حرام ہو جائے گی ٹیڈی کا ذبح اُسکو زندہ پکڑ لینا ہے۔ آٹھ یا کسی چیز سے جب جانور کا کسی خاص وجہ سے باقاعدہ ذبح کرنا ممکن نہ ہو تو جس طرح ممکن ہو کسی ہتھیار سے مار ڈالنے سے حلال ہوگا۔ جیسے کنوئیں میں پھنسا ہوا جانور۔

سنت۔ شیعہ اثنا عشری کا باشرائط ذبح کرنا۔

حرام۔ کافر یا دشمن اہل بیت۔ دیوانہ۔ نشہ میں مست۔ ناشیجہ کا ذبح کرنا۔

مکروہ۔ مخالفت کا ذبح کرنا۔

ذبح کے متعلق امور تیس ہیں۔ تیرہ واجب۔ پانچ سنت پانچ مکروہ